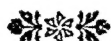

प्रकाशक
श्रीदुलारेलाल भार्गव
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
लखनऊ

मुद्रक
श्रीदुलारेलाल भार्गव
अध्यक्ष गंगा-फाइनआर्ट-प्रेस
लखनऊ

समर्पण

हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के प्रेमी तथा भक्त,

अशेष गुण-संपन्न स्वनामधन्य अश्वेय

श्रीयुक्त छेत्रिणेंट

राजा दुर्गानारायणसिंह जू देव के

कर-कमलों में

उनके भक्त अनुवादक द्वारा

सादर समर्पित

प्राक्कथन

मैंने संसार पर दृष्टि डाली, तो उसको चारों ओर शोक से विरा और दुःख की भयंकर ज्वाला में भुना हुआ पाया ! मैंने कारण की खोज की । मैंने चारों तरफ देखा, परंतु कारण का पता मुझे न चला । मैंने पुस्तकों को देखा, पर वहाँ भी पता न मिला । फिर मैंने जो अपने अंदर टटोला, तो मुझको वहीं पर कारण और साथ ही उस कारण के उत्पन्न होने की असंख्यता का भी पता चल गया । मैंने फिर जो आँख गड़ाकर ज़रा और गहराई तक देखा, तो मुझको उसका प्रतिकार अथवा ओपधि भी मालूम हो गई । मुझको मालूम हुआ कि एक ही नियम है, और वह प्रेम का नियम है; एक ही जीवन है, और वह इस नियम के अनुकूल अपने को बनाना है; और एक ही साथ है, और वह साथ है अपने मस्तिष्क अथवा मन पर विजय प्राप्त करना और अपने 'हृदय' को शांत तथा अज्ञाकारी रखना । मैंने एक ऐसी पुस्तक लिखने का स्वप्न देखना आरंभ किया, जो इस बात में धनी, मित्रारी, शिक्षित, अशिक्षित, सांसारिक तथा असांसारिक सभी की सहायता कर सके, जिसमें वह अपने ही अंदर समस्त प्रसन्नता के भंडार, पूर्ण सत्य तथा सर्वसिद्धि का अनुभव कर सके । मुझमें यह विचार स्वप्न-स्वरूप बना रहा और अंत में प्रौढ़ हो गया । अथ मैं इसको संसार में इस इच्छा से भेजता हूँ कि यह वहाँ जाकर मनुष्यों के दुःख हरने तथा उनको सुखी बनाने का अपना उद्देश पूरा कर सके । मैं जानता हूँ कि यह उन समस्त कुटुंबों तथा हृदयों में पहुँचने से बाधा नहीं आ सकता, जो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसको अपनाने के लिये तैयार बैठे हैं ।

भूमिका

आजकल भूमिका लिखने की ऐसी चाल चल पड़ी है कि लोग भूमिका के ऊपर भी भूमिका लिखने लग गए हैं; यहाँ तक कि कभी-कभी तो पुस्तकों के आकार के बराबर ही उनकी भूमिका भी देखने में आती है। ऐसा होना भी अप्राकृतिक नहीं; क्योंकि लिखने में ही नहीं बल्कि संसार के सभी व्यवहारों में यदि अच्छी तमझीद गँठ गई, बंदिया भूमिका बँध गई, तो आपसे अधिक काम निकल जाता है। वही "Well begun is half done" की कहावत चरितार्थ होती है। यही कारण है कि जहाँ देखिए, वहाँ भूमिका का बाजार गर्म है। खाने में भूमिका, पीने में भूमिका, सोने में भूमिका, कहाँ तक कहूँ, मरने में भी भूमिका और खंबी-खौड़ी भूमिका की आवश्यकता होती है। फिर जो चाल चल पड़ी, उसको निभाना और बरतना भी तो बड़ा ही आवश्यक है; क्योंकि ऐसा न कर आप नक़्क़ु बतना ठीक नहीं।

सुतराँ मैं भी अपनी भूमिका की भूमिका बँधकर आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहलू यह बतला देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि इस पुस्तक के लिखने में मेरा अभिप्राय क्या रहा है। घन कमाना पहला, नाम तथा श्वाति पैदा करना दूसरा, और हिंदी-साहित्य तथा हिंदी-प्रेमियों की धोड़ी-बहुत सेवा करना तीसरा, यही तीनों मेरे प्रधान उद्देश रहे हैं। परंतु मेरे उद्देश्यों की पूर्ति सोझह आने में सवा सोझह आने नहीं तो कम-से-कम पौने सोझह आने तो अवश्य ही मेरे सुहृद पाठकों के हाथ में ही है; इसलिए उनके सुमीते के लिये कहिए या

स्वयं अपने अर्थ की सिद्धि के लिये कहिए, मैं पुस्तक के मूल रचयिता का परिचय दे देता हूँ ।

पुस्तक का मूल लेखक मैं नहीं बल्कि सात समुद्र पार के रहने-वाले मिस्टर जेम्स एलेन (James Allen) हैं । मैं तो केवल अनुवादक हूँ । इसलिये इसमें व्यक्त तथा प्रतिपादित भावों के लिये मेरा कोई श्रेय नहीं । हाँ, इतना अवश्य है कि इन भावों ने मेरी बड़ी सहायता की है और मेरे संतप्त हृदय को उस समय शांति, सुख और दारस दिया है, जिस समय मैं अपने को नीचातिनीच, परम पतित और अपने सिद्धांतों से च्युत समझकर आठों पहर चिंता-सागर में डूबा रहता था और कोई मेरी सहायता करनेवाला नज़र नहीं आता था । इन भावों ने सचमुच ही मेरी डूबती हुई नौका को बचा लिया था; और यही कारण है कि आज मैं उनको हिंदी-प्रेमियों के सामने लाने की धृष्टता करता हूँ, जिसमें वे मेरे सदृश किसी और की भी सहायता कर सकें ।

जेम्स एलेन किस उच्च कोटि के सिद्धहस्त लेखक हैं, उनकी भाषा कितनी मधुर, सरल और श्रोजस्विनी होती है, उसमें व्यंजकता तथा तालित्व की कहाँ तक छटा दिखाई देती है, यह सब बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं । पारचात्य साहित्य-संसार में उनका कितना नाम और आदर है, यह भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि इससे हिंदी के प्रेमियों तथा ज्ञाताओं का कुछ भी लाभ नहीं हो सकता । अगर उनका कुछ लाभ हो सकता है, तो उन उच्च भावों को अपनाने तथा उन पर चलने से, जिनका उन्होंने अपनी पुस्तकों द्वारा प्रकाश किया है । और इस बात का पता कि वे भाव कैसे हैं, केवल इस पुस्तक के पढ़ने ही से चलेगा, मेरे बतलाने से नहीं । अस्तु; मैं अपने प्रेमियों से सविनय प्रार्थना करूँगा कि अगर अपने लिये नहीं, तो मैं अपने मित्रों के लिये, इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ जायें ।

अंत में एक बात और लिखकर मैं इस पक्ष में खतम करना चाहता हूँ। यह यह है कि पहले मैं भी दूसरों की पुस्तकों का अनुवाद करना चोरी से कुछ कम नहीं समझता था; और यदि कोई मुझमें किसी पुस्तक का अनुवाद करने के लिये कहता था, तो मैं बड़ा कड़ा और रूखा जवाब देता था कि यह तो सरासर चोरी है। लोगों के बहुत कुछ कहने का भी मुझ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होना था। परंतु जब मैंने देखा और समझ लिया कि संसार में ज्ञान किताबों की बरौती नहीं, बल्कि उस पर सबका समान अधिकार है और उसका प्रचार करना हर एक आदमी का धर्म और कर्तव्य है, तब मुझमें मालूम हो गया कि मेरी पड़ो धारणा कोरी उईठता थी। इसके अतिरिक्त जब हम हिंदी को राष्ट्र-भाषा बनाना चाहते हैं, तो उसमें सब प्रकार की पुस्तकों का होना परमावश्यक है। इसलिये अगर कोई दूसरी बात न हो, तो भी हम अनुवाद की आवश्यकता निर्दिष्ट है।

इन्हीं विचारों को सामने रखकर मैंने अनुवाद करना आरंभ कर दिया। परंतु अनुवाद की अनेकों कठिनाइयों उसी को मालूम होती हैं, जो अनुवाद करने बैठता है। सबसे पहले अनुवादक को अपने व्यक्तित्व को तिलांजलि देकर मूल लेखक का सद्रूप रूप धारण करना पड़ता है। उसको अपनी शैली और भावों के क्रमशः प्रतिपादन, विकास और उद्घाटन के स्थान पर मूल लेखक की शैली और भावों का अनुकरण करना होता है, जो कोई आसान बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना स्वतंत्र मार्ग होता है और पूर्ण सफलता के साथ वह अपने उसी मार्ग पर चल भी सकता है। इसके अतिरिक्त अनुवाद में एक सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि प्रायः एक भाषा के कुछ पारिभाषिक शब्दों को दूसरी भाषा में खाना कठिन हो जाता है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि जिस भाषा को एक भाषा के भाषा

ने प्रकट किया, वह भाव ही अनुवादक की भाषा में नहीं होता । कारण कभी-कभी तो शब्दों का अनुवाद वाक्यांशों और वाक्यों में करना पड़ता है और कभी-कभी एक बड़े वाक्य का भाव करने के लिये एक ही शब्द अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त मालूम है । इसके अतिरिक्त कभी-कभी वाक्य-संकोचन, संप्रसारण तथा वाक्य वियोजन की भी शरण लेनी पड़ती है, जिसमें अक्षरशः अनुवाद प्रयत्न में कहीं भाव का ही लोप होकर अर्थ का अनर्थ न हो जाय । यह सब कुछ केवल इसी कारण किया जाता है कि पुस्तक में व्यक्त किए हुए भावों को सरलता के साथ सर्वसाधारण हृदयंगम कर सकें । परंतु अनुवादक का यह यत्न कभी-कभी पुस्तक की मूल भाषा के ज्ञाता को नहीं रुचता । वह प्रायः अक्षरशः अनुवाद को ही अधिक महत्त्व देता है; और अनुवादक को उसकी रुचि का भी ध्यान रखना है । कम-से-कम पुस्तक के प्रचार के खयाल से ही उसकी राय या प्रवृत्ति की व्यवहेलना नहीं की जा सकती; क्योंकि भाग्य या अभाग्य वश आज दिन भारतवर्ष के भाग्य-विधाता अंगरेजी शिक्षा-प्राप्त लोग ही देखने में मालूम होते हैं । परंतु इस भारतीय समाज में भी, रुचि तथा प्रवृत्ति-भेद के अनुसार, योरोपीय और भारतीय भारत (European India and Indian India) का जो दृश्य देखने में आ रहा है, वह देश तथा समाज के कार्य में अवरोधक ही नहीं हो रहा है, बल्कि उसके लिये प्राणघातक भी हो रहा है । भगवन् ! इस समस्या को शीघ्र दूर करो ।

भिन्न भाषाओं के रोज़मर्रा और मुहावरा (Common and idioms) तथा कहावतों में भाव-भेद का होना के लिये कोई कम कठिनाई नहीं है । सब कुछ होते हुए भी को संध्याकारण के लिये सुबोध बनाने का पूर्णतः प्रयत्न किया है । परंतु नियम पर भी यदि हम उद्देश की पूर्ति न हो पाए

हो, तो जो सजान कृपा कर अपनी सम्मति देकर अनुवादक को अनुगृहीत करेंगे, उनकी सम्मति का दूसरे संस्करण में धादर किया जायगा ।

एक बात अवश्य है । यह यह कि कहीं-कहीं भाव की कठिनता और गुरुता के कारण कठिन शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ा है । परंतु यह भी धन्य मालूम होता है; क्योंकि एक तो गूढ़-से-गूढ़ भावों को किसी भाषा में प्रकट कर देना केवल बहुत ही सिद्धहस्त लेखकों का काम हो सकता है; और वे भी केवल मौलिक ग्रंथों में ही ऐसा कर सकते हैं; अनुवाद में उनके लिये भी कठिनता पड़ती है । और दूसरे शेरनी का दूध सोने के ही घड़े में रक्खा जा सकता है, मिट्टी के घड़े में नहीं ।

प्रस्तुत पुस्तक को वर्तमान रूप देने में मुझको श्रीठाकुर नरसिंहजी जी० ए० (यक्षवन्, आज़मगढ़-निवासी) और ठाकुर प्रसिद्ध-नारायणसिंहजी से जो सहायता मिली है, उसके लिये मैं अपना हार्दिक धन्यवाद प्रकट किए बिना नहीं रह सकता । साथ-ही-साथ इन सहुद्वरों के प्रोत्साहन के लिये भी मैं अपने को आभारी समझता हूँ; क्योंकि उससे भी मुझको बहुत कुछ सहायता मिली है । अंत में मैं प्रोच्युत लेफ्टिनेंट राजा दुर्गानारायणसिंहजी देव, तिरवाधीश के प्रति जिनकी कीर्ति का सूर्य दिन-पर-दिन आकाश-मंडल में चढ़ता जा रहा है, अपनी हार्दिक कृतज्ञता सविनय प्रकट करना चाहता हूँ; क्योंकि यह उन्हीं की कृपा का फल है कि यह पुस्तक इतनी शीघ्र और इस सुंदर रूप में प्रकाशित हो सकी है । एक बात और है, जो मैं कहना तो नहीं चाहता था, परंतु कहे बिना रहा भी नहीं जाता । यह यह है कि जो कुछ इस पुस्तक के संबंध में या अन्य स्थानों में मैं कर पाया था पाता हूँ, वह सब कुछ अपने परम पूज्य अध्यास्पद चरित्र-कुल-भूषण धैर्यवंशावतंस स्वामी

की असीम उदारता, अमूल्य उपदेश और अगाध वात्सल्य प्रेम का ही प्रसाद है, जिसके लिये लेखनी उनको धन्यवाद देने असमर्थ है ।

आत्मीय मंत्री-कार्यालय,	}	विनीत—
रामविलास, कुरी सुदौली, रायबरेली		अनुवादक

भिखारी से भगवान्

पहला अध्याय

चुराइयों से शिक्षा

अशांति, दुःख और पिता जीवन की छाया है। सारे संसार में ऐसा कोई हृदय नहीं, जिसे दुःख-हंक का अनुभव न करता पड़ा हो; ऐसा कोई मन नहीं, जिसे कष्ट के कृप्य सागर में शोता न खगाना पड़ा हो; ऐसा कोई नेत्र नहीं, जिसको अदर्शनीय मनःसंताप के कारण संशोद्धीन करनेवाली उष्य अभुधारा न बहानी पड़ी हो; ऐसा कोई कुर्बुन नहीं, जिसमें प्रचल विनाशकारी रोग तथा मृत्यु का प्रवेश न हुआ हो—हृदय को हृदय से छूट न होना पड़ा हो, और सबके ऊपर दुःख के काले बादल न घिर आए हों। चुराइयों के पीढ़ तथा देखने में अल्प पंदों में सभी म्यूनाधिक जरूरे हुए पड़े हैं। मनुष्य दुःख, असमयता तथा अभाग्य से प्रतिष्ठित पिरा रहता है।

आप्युपकारी अंधकार से बचने तथा किसी प्रकार उसको घटाने के अभिप्राय से मर-मारी अंधे होकर अतंतव उपायों और मातों की शरण लेते हैं; परंतु इस प्रकार उनकी अनंत सुख-प्राप्ति की आशा व्यर्थ है। इन्द्रियों की उत्तेजना में मृत्यु का अनुभव करनेवाले शराबी और बेरजागामी ऐसे ही होते हैं। वह पृथ्वी-निवासी शर्मी भी ऐसा ही होता है, जो एक ओर तो अपने को दुःखों से दूर रखना चाहता है और दूसरी ओर चट्टिक शान्तिदायिनी तथा सुन्दरानिनी साम-ग्रियों से अपने को परिबेष्टित करता जाता है। वह मनुष्य भी इसी

प्रकार का होता है, जो द्रव्य तथा कीर्ति का लोलुप होता है और इन्हीं की प्राप्ति में संसार की समस्त वस्तुओं को तिलांजलि दे देता है। धार्मिक यज्ञ करके शांति-प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले मनुष्यों की भी गणना इसी श्रेणी में होती है।

वांछित शांति सबको निकट आती प्रतीत होती है और अल्पकाल के लिये आत्मा भी अपने को सुरक्षित समझकर बुराईयों के अस्तित्व की विस्मृति-जन्य-प्रसन्नता में पागल-सी हो जाती है; पातु अंत को दुःख-दिवस आ ही जाता है या अरक्षित आत्मा पर किसी बड़े शोक, प्रलोभन या विपत्ति का हठात् आक्रमण हो ही जाता है, जिसके कारण आत्मा का काल्पनिक शांति-भवन चकनाचूर होकर नष्ट हो जाता है।

इस प्रकार व्यक्तिगत प्रसन्नता के ऊपर दुःख की प्रखर तलवार लटकती रहती है, जो ज्ञान से अपनी रक्षा न करनेवाले मनुष्य के ऊपर किसी समय गिरकर उसकी आत्मा को व्यथित कर सकती है।

शिशु युवा अथवा युवती होने के लिये चिह्नाता है; पुरुष तथा स्त्री वचपन के खोए हुए सुखों के लिये दीर्घ श्वास खेंते हैं। दरिद्र धनाभाव की जंजीरों से जकड़ा होने के कारण दर्द-भीरों साँस लेता है, और धनी प्रायः भिखारी हो जाने की आशंका में ही जीवन बिताता या संसार की उस अमोत्यादक छाया की खोज में अपना समय व्यर्थ टाल-मटोल करके बिताता है, जिसके वह सुख चतलावा या समझता है। कभी-कभी आत्मा समझने लग जाती है कि किसी विशेष धर्म को ग्रहण करने तथा किसी ज्ञान-दर्शन को अपनाने या किसी काल्पनिक उच्च आदर्श का निर्माण करने ही में मुक्तको अभंग शांति और सुख की प्राप्ति हो गई। परंतु कभी प्रलोभन उसे पराजित कर यह प्रतिपादित कर देता है कि वह में अनुपयुक्त और अपर्याप्त है। यह भी पता चल जाता है कि

यह कार्त्तिक तप-ज्ञान एक अनुयोगी सहारा है, और एक ही क्षण में यह आदर्श का स्तंभ, जिस पर भक्त यों से अपने प्रयत्नों का प्रपञ्च रखता था, टूटकर उसके पैरों के नीचे आ जाता है।

तो क्या दुःख और शोक से बचने का कोई मार्ग ही नहीं ? क्या कोई ऐसा उपाय ही नहीं, जिसके द्वारा बुराईयों की ज़ंजीर तोड़ी जा सके ? क्या स्थायी सुख, अनंत शांति तथा सुरक्षित सिद्धि केवल अविवेकमय स्वप्न हैं ? नहीं, एक मार्ग है जिस बतलाने में मुझे आनंद होता है, और जिसके द्वारा बुराईयों का सर्वनाश किया जा सकता है। एक साधन है, जिसके द्वारा दुःख, दरिद्रता, रोग तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को हम भगाकर ऐसी जगह भेज सकते हैं, जहाँ से वे कभी लौट नहीं सकते। एक ऐसी प्रणाली है, जिसके द्वारा स्थायी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, और उसी के द्वारा आपदा के पुनः आक्रमण की आशंका भी मिटाई जा सकती है। अनंत तथा अभंग शांति और सुख की प्राप्ति तथा अनुभव के लिये भी एक अभ्यास है। और, जिस समय आपको बुराईयों की वास्तविकता का ठीक ज्ञान हो जायगा, उसी समय आप उस आनंददायी अनुभव के मार्ग के एक सिरे पर पहुँच जायेंगे।

बुराई को बुराई न मानना या उसकी उपेक्षा तथा अवहेलना करना ही पर्याप्त नहीं। उसको समझने की भी आवश्यकता है। ईश्वर से प्रार्थना करना कि वह अव्यक्त अथवा अग्रिम अवस्था को नष्ट कर दे, कार्रगी नहीं। आपको यह भी जानना चाहिए कि उसके अस्तित्व के कारण क्या है, और उससे आपको क्या शिक्षा मिल सकती है।

जिन ज़ंजीरों से आप बंधे हुए हैं, उन पर दौल पीसने, उनको फोसने और बुरी बतलाने से कोई लाभ नहीं। आपको यह जानना चाहिए कि आप क्यों और कैसे बंधे हैं। इसलिये आपको अपने से

परे ही जाना तथा अपनी परीक्षा करने जानने की आवश्यकता आने पर देना चाहिये। अनुभव के सिद्धांतमय में एक अनजानाकारों द्वारा की तरह विचारना आपको छोड़ देना चाहिये और सुशिक्षित व्यक्ति धैर्यपूर्णता यह सामान्य आचरण कर देना चाहिये कि आपकी उन्नति तथा अंत में सिद्धांतमय की प्राप्त होने के लिये कौन-कौनसे शिक्षाएँ मिल सकती हैं; क्योंकि जिस समय मनुष्य बुराई की ओर चले जाते हैं, वह समय जिस विचार में वह बुराई अभिरुचि शक्ति या आदि-कारण नहीं रह जाती, बल्कि यह मनुष्य के अनुभव में एक धीरे जानेवाली अवस्था-मात्र ही होकर रह जाती है, और शिक्षाप्रक्रियाओं के लिये अध्यापक का काम देना दे। बुराई आने याहर की कोई अनुरूप वस्तु नहीं, बल्कि यह आपकी हृदय का एक अनुभव-मात्र है। धैर्य के साथ हृदय की परीक्षा और सुविचार आप क्रमशः बुराई के आदि तथा सामाजिक रूप की पहचान करते हैं, जिसका निश्चित परिणाम यह होगा कि बुराई गढ़-मूल से नष्ट हो जायगी।

सारी बुराइयाँ दूर और ठीक की जा सकती हैं। इसलिये विचारों के वास्तविक स्वभाव तथा पारस्परिक संबंध के बारे में जो अज्ञान फैला हुआ है, वही उसका मूल कारण है; और जब तक यह अज्ञान-नावस्था बनी रहेगी, तब तक हम भी उन्हीं बुराइयों के शिकार बनते रहेंगे।

विश्व की कोई बुराई ऐसी नहीं, जो अज्ञानता का फल न हो और जो, यदि हम उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिये तत्पर और तैयार हो जायें तो, हमको उच्च ज्ञान की प्राप्ति न करा सके और उसके बाद अंत में स्वयं नष्ट न हो जाय। परंतु मनुष्य उन्हीं बुराइयों में पड़ा सदा करता है। उन बुराइयों का नाश भी नहीं होता; क्योंकि जो शिक्षाएँ देने के लिये उन बुराइयों का आविर्भाव हुआ था, उनसे

ग्रहण करने के लिये मनुष्य तत्पर और इच्छुक नहीं। मैं एक बालक को जानता हूँ, जो प्रत्येक रात्रि को, जब उसकी माता उसको चार-पाई पर ले जाती थी, मोमबत्ती के साथ खेलने के लिये रोया करता था। एक दिन रात्रि को जब माता चण-भर के लिये दूर चली गई, तो बालक ने मोमबत्ती को पकड़ लिया। उसका अनिवार्य फल प्राप्त होने पर फिर बालक ने मोमबत्ती के साथ खेलने की कभी इच्छा नहीं की। एक ही बार अवज्ञा करके वह आज्ञाकारी होने का पाठ भली भाँति सीख गया और उसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया कि अग्नि जलाती है। यह घटना समस्त पापों और पुराइयों के स्वरूप, अभिप्राय और अंतिम फल का ठीक उदाहरण है। जिस तरह बालक को अग्नि के वास्तविक गुण की अज्ञानता के कारण कष्ट उठाना पड़ा, उसी तरह प्रत्येक पयोवृद्ध, किंतु अनुभव की दृष्टि से बालक, को भी उन वस्तुओं के असली स्वभाव के न जानने के कारण दुःख उठाना पड़ता है, जिनके लिये वह रोया करता है और बराबर प्रयत्न करता रहता है, और जो प्राप्त होकर उसको कष्ट पहुँचाती हैं। इन दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि मुद्दे-बालकों की दशा में अज्ञानता और पुराइयों की जब अधिक गहरी और अस्पष्ट होती है। मदा पुराई की उपमा अंधकार से और भलाई की उजाले से दी जाती है, और इन संकेतों के गर्भ में इनकी पूर्ण व्याख्या तथा वास्तविकता छिपी हुई है। क्योंकि जिस तरह प्रकाश समस्त विषय को सदैव प्रकाशित करता है और अंधकार केवल एक चिह्न या विषय पर पड़ी हुई छाया है, जो किन्हीं वस्तु के बीच में आ जाने या प्रकाशमय वस्तु की कुछ किरणों को रोक लेने से उत्पन्न होती है, ठीक उसी तरह अत्यंत कल्याणकारी का प्रकाश ही वास्तविक और जीवन-प्रदायिनी शक्ति है, जो त्रिभुवन में व्याप रही है। और, पुराई एक तुरल छाया है, जो आत्मा के बीच में आ

जाने से कल्याणकारी की प्रवेशार्थ प्रयत्नशील प्रकाशमय किरणों के अवरोध हो जाने पर इस विद्वत् पर पड़ा करता है। जब रात्रि अन्ध-अभेद्य आवरण से भ्रमंडल को ढक लेती है, तब चाहे जितना अंध-कार हो, वह हमारे छोटे-से ग्रह (भ्रमंडल) के अर्द्ध-भाग अर्थात् केवल थोड़े-से स्थान को ही ढक पाती है और समस्त विद्वत् सर्वांग प्रकाश से प्रकाशित रहता है। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि प्रातःकाल होने पर मैं फिर प्रकाश में ही जाऊंगा। अस्तु, आपको जान लेना चाहिए कि जब शोक, दुःख और विपत्ति की अंधेरी रात्रि आपको आत्मा के ऊपर अपना सिफा जमा लेती है और आप अति-श्रित और थके पाँवों से झुंझ-झुंझ कदम-कदम फिरते हैं, तो आप अपनी आत्मा और आनंद या सुख के प्रकाश के बीच में अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को डाल रहे हैं; और जो अंधकारमय छाया आपको ढके हुए है, उसके बढ़ने का कारण कोई दूसरा नहीं, बल्कि स्वयं आप ही हैं। जैसे चाहे अंधकार केवल एक मूढ़ी छाया और असार पदार्थ है, जो न तो कहीं से आता है और न कहीं जाता है, जिसका कोई ठीक या निश्चित स्थान नहीं, ठीक वैसे ही भीतरी अंधकार एक अभावात्मक छाया है जो प्रकाशजन्य तथा विकसित होती हुई आत्मा के ऊपर से गुजरती है।

मुझे खयाल होता है कि मैं किसी को यह कहते हुए सुन रहा हूँ कि “तब फिर बुराईयों के अंधकार में होकर क्यों निकला जाय?” इसका उत्तर वही है कि अज्ञानता के कारण आपने ऐसा करना पसंद किया है और ऐसा करने से आप भलाई और बुराई दोनों को अच्छी तरह समझ सकते हैं; और फिर अंधकार में होकर जाने से आप प्रकाश के गुण को और भी अधिक समझेंगे। अज्ञानता का सीधा परिणाम दुःख होता है, इसलिये यदि दुःख की शिखाओं को पूर्णतया हृदयंगम कर लिया जाय, तो अज्ञानता दूर हो जाती है।

और उसके स्थान पर ज्ञान का समावेश हो जाता है। लेकिन जिस तरह एक अनाज्ञाकारी बालक पाठशाला में पाठ याद करने से इनकार करता है, उसी तरह यह भी संभव है कि अनुभव से शिष्टा ग्रहण करने से मुँह मोड़ा जाय और हम तरह लगातार अंधकार में रहकर आनेवाला (आवर्तक) दंड बार-बार रोग, निरुसाह और चिंता के रूप में भोगना पड़े। इसलिये जो व्यक्ति अपने को आप कठिनाइयों के पाश से मुक्त करना चाहता है, उसको सीखने और उस नियमबद्ध मार्ग पर चलने के लिये राजी और तत्पर रहना चाहिए, जिसके बिना रत्ती-भर भी ज्ञान या स्थायी सुख और शांति नहीं प्राप्त हो सकती।

कोई मनुष्य अपने को एक अंधकारमय कमरे में बंद करके यह बात कह सकता है कि प्रकाश नहीं है। परंतु प्रकाश याद जगत् में प्रत्येक स्थान पर होगा और अंधकार केवल उसके छोटे-से कमरे में ही होगा। इसलिये आप सत्य के प्रकाश को रोक सकते हैं या उन धारणाओं, इच्छाओं और गृहियों की दीवारों को नष्ट करना आरंभ कर सकते हैं, जिनसे आपने अपने को आच्छादित कर रखा है और इस भाँति उस आनंददायी, सर्वव्यापी प्रकाश को अपने अंदर स्थान दे सकते हैं।

सच्ची नियत से आत्म-परीक्षा करके अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए, और इसे केवल एक सिद्धांत की बात न मान लीजिए कि बुराई तो एक चली जानेवाली अवस्था है या स्वयं पैदा की हुई छाया है। बल्कि आपके सब दुःख, शोक और विपत्तियाँ आप पर निश्चित और चिलडुल ठीक नियम के अनुसार आई हैं, और वे हमलिये आई हैं कि आप उन्हीं के योग्य थे और आपको उन्हीं की आवश्यकता थी, जिसमें पहले आप उनको घरदारत करें और फिर उनको समझकर और भी शक्तिशाली, बुद्धि-संपन्न तथा योग्य बन सकें। जब आप

जाने से कल्पानकारों की प्रवेशार्थ प्रयत्नशील प्रकाशमय क्रियाओं के अवरुद्ध हो जाने पर इस विद्वत् पर पड़ा करता है। जब रात्रि अर्थात् अभेद्य आवरण से भूमंडल को ढक लेता है, तब चाहे तितना अंधकार हो, वह हमारे धोड़े-से गूढ (भूमंडल) के अर्द्ध-भाग अर्थात् केवल धोड़े-से स्थान को ही ढक पाता है और समस्त विद्वत् सत्ता प्रकाश से प्रकाशित रहता है। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि प्रातःकाल होने पर मैं फिर प्रकाश में ही जाऊँगा। अस्तु, आपको जान लेना चाहिए कि जब शोक, दुःख और विपत्ति की अंधेरी रात्रि आपको आत्मा के ऊपर अपना सिंहा जमा लेती है और आप अति-श्रित और यके पाँवों से दृधर-दृधर लड़गड़ाने फिरते हैं, तो आप अपनी आत्मा और आनंद या सुख के प्रकाश के बीच में अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को डाल रहे हैं; और जो अंधकारमय छाया आपको ढके हुए है, उसके बंदने का कारण कोई दूसरा नहीं, बल्कि स्वयं आप ही हैं। जैसे चाय अंधकार केवल एक मूडी छाया और असार पदार्थ है, जो न तो कहीं से आता है और न कहीं जाता है, जिसका कोई ठीक या निश्चित स्थान नहीं, ठीक वैसे ही भीतरी अंधकार एक अभावात्मक छाया है जो प्रकाशजन्य तथा विकसित होती हुई आत्मा के ऊपर से गुजरती है।

मुझे खयाल होता है कि मैं किसी को यह कहते हुए सुन रहा हूँ कि “तब फिर बुराइयों के अंधकार में होकर क्यों निकला जाय?” इसका उत्तर यही है कि अज्ञानता के कारण आपने ऐसा करना पसंद किया है और ऐसा करने से आप भलाई और बुराई दोनों को अच्छी तरह समझ सकते हैं; और फिर अंधकार में होकर जाने से आप प्रकाश के गुण को और भी अधिक समझेंगे। अज्ञानता का सीधा परिणाम दुःख होता है, इसलिये यदि दुःख की शिक्षाओं को पूर्णतया हृदयंगम कर लिया जाय, तो अज्ञानता दूर हो जाती है

और उसके स्थान पर ज्ञान का समावेश हो जाता है। लेकिन जिस तरह एक अनाज्ञाकारी बालक पाठशाला में पाठ याद करने से इनकार करता है, उसी तरह यह भी संभव है कि अनुभव से शिष्टा ग्रहण करने से मुँह मोड़ा जाय और इस तरह लगातार अंधकार में रहकर आनेवाला (आवर्तक) दृढ़ बार-बार रोग, निरुसाह और घिता के रूप में भोगना पड़े। इसलिये जो व्यक्ति अपने को आप कठिनाइयों के पाश से मुक्त करना चाहता है, उसको सीखने और उस नियमबद्ध मार्ग पर चलने के लिये राजी और तत्पर रहना चाहिए, जिसके बिना रत्ती-भर भी ज्ञान या स्थायी सुख और शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती।

कोई मनुष्य अपने को एक अंधकारमय कमरे में बंद करके यह बात कह सकता है कि प्रकाश नहीं है। परंतु प्रकाश बाह्य जगत् में प्रत्येक स्थान पर होगा और अंधकार केवल उसके छोटे-से कमरे में ही होगा। इसलिये आप सत्य के प्रकाश को रोक सकते हैं या उन धारणाओं, इच्छाओं और भ्रुटियों की दीवारों को नष्ट करना आरंभ कर सकते हैं, जिन्हें आपने अपने को आच्छादित कर रखा है और इस भाँति उस आनंददायी, सर्वव्यापी प्रकाश को अपने अंदर स्थान दे सकते हैं।

सच्ची नियत से आत्म-परीक्षा करके अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए, और इसे केवल एक सिद्धांत की बात न मान लीजिए कि सुराई तो एक खली जानेवाली अवस्था है या स्वयं पैदा की हुई छाया है। बल्कि आपके सब दुःख, शोक और विपत्तियाँ आप पर निश्चित और बिलकुल ठीक नियम के अनुसार आई हैं, और वे इसलिये आई हैं कि आप उन्हीं के योग्य थे और आपको उन्हीं की आवश्यकता थी, जिसमें पहले आप उनको बरदाश्त करें और फिर उनको समझकर और भी शक्तिशाली, बुद्धि-संपन्न तथा योग्य बन सकें। जब आप

पूर्णतः यह अनुभव प्राप्त कर लेंगे, तो आप उस अवस्था में पहुँच जायँगे, जिसमें आप अपनी परिस्थितियों को स्वयं बना या बिगाड़ सकें, तमाम बुराइयों को भलाईयों में परिवर्तित कर सकें और सिद्ध हस्त होकर अपने भाग्य-भवन का निर्माण कर सकें ।

पद्य का अनुवाद

दे संतरी ! रात्रि की क्या दशा है ? क्या अथ तू पहाड़ों की चोटियों पर जगमगाती हुई प्रभा की किरणों को देख रहा है ? सुन-हली, ज्ञान के प्रकाश की अग्रगामी किरणें अथ भी पहाड़ों की चोटियों पर पड़ी या नहीं ?

वह अग्रगामी अथ भी अंधकार और उसके साथ ही रात्रि के समस्त राक्षसों को भगाने के लिये आ रहा है या नहीं ? अथ भी उसकी चुम्बनेवाली किरणों का तीर तेरे नेत्रों पर पड़ रहा है या नहीं ? तू अथ भी उसकी आवाज़ या श्रुतियों के नष्ट-प्राप्त भाग्य की चिन्ता दृष्ट सुन रहा है या नहीं ?

ऐ प्रकाश को प्यार करनेवाले ! सवेरा हो रहा है और इस समय भी पहाड़ों की झुकुटी पर उसकी सुनहली किरणें पड़ रही हैं । अथ भी धुंधले प्रकाश में मैं यह मार्ग देख रहा हूँ, जिस पर होकर उसके समक्षे हुए पाँव रात्रि की ओर बढ़ रहे हैं ।

अंधकार दूर हो जायगा और रात्रि के साथ ही सदैव के लिये उन समस्त वस्तुओं का भी, जो अंधकार से प्यार और प्रकाश से घृणा करती हैं, खोप हो जायगा । इसलिये प्रसन्न मना; क्योंकि वह शोभिता से आगे आता हुआ राजदूत ऐसा ही आ रहा है ।

दूसरा अध्याय

संसार अपनी ही मानसिक दशा का प्रतिबिम्ब है

जैसे आप हैं, वैसा ही आपका संसार भी है। विश्व की प्रत्येक वस्तु का समावेश स्वयं आपके आंतरिक अनुभव में हो जाता। इससे कुछ मतलब नहीं कि बाह्य जगत् में क्या है; क्योंकि यह सब आपकी ही चेतनावस्था की छाया है। आपकी आंतरिक अवस्था ही सब कुछ निर्भर है; क्योंकि बाह्य जगत् की प्रत्येक वस्तु पर रंग चढ़ेगा और वह आपको वैसा ही दृष्टिगोचर होगी, जैसे आप हैं।

जो कुछ आप निश्चित रूप से जानते हैं, उसका समावेश आपका अनुभव में हो जाता है, जो कुछ आप कभी जानेंगे, वह आपके अनुभव-द्वार में ही प्रवेश करेगा और इस प्रकार आपका संसार बन जाएगा।

आपके ही विचारों, वांछनाओं और उच्च अभिलाषाओं में आपकी सृष्टि निर्मित होगी है, और आपके लिये संसार में जो कोई भी आनन्ददायिनी और मुग्धदायिनी अथवा कुरुपा, दुःखदायिनी और मोक्षदायिनी वस्तु है, वह आपके ही अंदर भरी हुई है। अपने ही विचारों के द्वारा अपने जीवन, जगत् और विश्व को बनाने या विगाड़ने हैं। जिस विचार के अंदर विचार-शक्ति में आपका भीतरों भवन निर्माण करेगा उसका काम जीवन और परिस्थितियों वैसा ही रूप धारण करेंगी। जिस विचार के अंदर आप अपने हृदय के अंदर स्थान देंगे, वही देश-जगत् और आप के अविचार्य विषयानुसार आपके आकाश जीवन में वैसा ही होगा।

गण्य कर लेगी। वह आत्मा, जो अपवित्र, दुषित और स्वार्थपूर्ण है, उन्मात्त निश्चय के साथ विपत्ति और दुष्परिणाम की ओर झुकती जाती है, और जो आत्मा पवित्र, स्वार्थरहित और उच्च है, वह उसी तरह से सुख और आनन्द की ओर अग्रसर होती जाती है। प्रत्येक आत्मा स्वजातीय को ही अपनी ओर आकृष्ट करती है, और जिसका उससे संबंध नहीं, वह संभवतः कभी उसकी ओर नहीं आ सकता। इसका अनुभव करना पवित्र ईश्वरीय नियम की व्यापकता को मानना है।

प्रत्येक मनुष्य के जीवन की घटनाएँ, जो उसके बनाने और बिगाड़नेवाली होती हैं, उसके आंतरिक विचार-जगत् के गुण और शक्ति द्वारा उसकी ओर खिंच आती हैं। प्रत्येक आत्मा संगृहीत विचारों तथा अनुभवों का एक विषम मिश्रण होती है, और काया तो केवल उसके अवभास के लिये एक सामयिक शकट-मात्र है। इसलिये जैसे आपके विचार हैं, वैसी ही आपकी वास्तविक आत्मा भी है। और, आपके विचारों के अनुसार ही आपका समीपवर्ती संसार—चाहे वह जीवधारी हो या निर्जीव—रूप धारण करेगा। जो कुछ हम हैं, वह केवल अपने विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है और वह हमारे विचारों से ही उत्पन्न भी हुआ है। यही बात बुद्ध भगवान् ने कही थी। इसलिये यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई व्यक्ति सुखी है, तो इसका कारण यह है कि वह सुखदायी विचारों में ही रहता है; और अगर वह दुःखी है, तो नैराश्रय तथा शिथिल विचारों में ही वह डूबा रहता है। चाहे कोई भयभीत हो या निर्भय, बुद्धिमान् या मूर्ख, विद्वान् हो या शांत, उसकी अवस्था या अवस्थाओं का कारण उसकी आत्मा के अंदर ही रहता है, कभी उससे बाहर नहीं रहता। अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैं बहुत-से लोगों को एक ध्वनि

नवीन शक्ति का संचार कर काम पर गया और शीघ्र ही धनाढ्य बन गया। साथ-ही-साथ पहला मनुष्य जो अपनी द्रव्य-हानि पर तनी पीटता और अपने दुर्भाग्य को कोसता था, विपत्ति का लपेट और खिलौना बना रहा। विपत्ति का क्यों, वास्तव में अपने तथैव और गुलामी के विचारों का शिकार बना रहा। धन की अनि एक के लिये तो विपत्ति का कारण हुई और दूसरे के लिये अमानन्द की बात हुई; क्योंकि एक ने उस घटना को अंधकारमय और निराशा के विचारों का जामा पहनाया, और दूसरे ने उस घटना को शक्ति, आशा और नवीन उद्योग के भावों के आवरण से ढक दिया।

अगर परिस्थितियों में सुख-दुःख पहुँचाने की शक्ति होती, तो वे सब मनुष्यों को एक ही तरह सुखी और दुखी बनाती। परंतु एक ही परिस्थिति का भिन्न-भिन्न मनुष्यों के लिये अच्छा या बुरा प्रमाणित होना यह बात सिद्ध करता है कि भलाई-बुराई करने की शक्ति उस घटना-चक्र में नहीं है, बल्कि उस मनुष्य के मस्तिष्क में है, जिसको उसका सामना करना है। जब आप इस बात का अनुभव करने लगेंगे, तो आप अपने विचारों पर शासन करने और अपने मस्तिष्क को नियम-युक्त तथा व्यवस्थित बनाने लगेंगे और अपने अंतःकरण के पवित्र मंदिर से समस्त अनुपयोगी और अनावश्यक पदार्थों को निकालकर फिर से उसका सृजन आरंभ कर देंगे। उस समय आप अपने अंदर केवल प्रसन्नता और शांति, शक्ति और जीवन, दया और प्रेम, सौंदर्य और अमरत्व के ही भावों का समावेश होने देंगे। जिस समय आप ऐसा करेंगे, आप प्रसन्न, शांतचित्त, शक्तिशाली, स्वस्थ, दयावान्, प्रेमी और अमरत्व के सौंदर्य से सुंदर बन जायेंगे।

जिस प्रकार हम घटनाओं को केवल अपने विचारों के परदे से

उक देते हैं, उसी प्रकार हम प्रकार्य जगत् के पदार्थों को भी हमारे पारों ओर हैं, अपने ही विचारों से आश्चर्यजनक कर देते हैं, जिस स्थान पर एक को एकता और सौंदर्य दिखाई देता है, दूसरे के लिये कुरूपता का भीभाव दृश्य दिखाई देता है। उसी प्रकृति का व्यापक एक दिन देहाग में अपनी प्रकृति अनुकूल पदार्थों की मौज में घुम रहा था। घूमने-घूमते वह एक सलिहान के निकट सारे पानी के एक तालाब में पहुँच गया। वहाँ एक छोटे-से यतन की मूर्च्छाशंक यंत्र द्वारा परीणाय जन भरने जा रहा था, तो वह पास गढ़े एक अशिक्षित बालक से, एक हलवाई का लड़का था, उस तालाब की असंख्य गुह्य और आश्चर्य-जनक बातों पर बुद्धि से काम न लेकर दरसाहपूर्वक बातें लाप करने लगा। अंत में उसने अपना भाषण यह कहकर ... किया कि “हाँ, ऐ मेरे प्यारे मित्र, इस तालाब में, अगर एक पास उनके जानने के लिये बुद्धि और यंत्र हों, तो सैकड़ों नई चकित लाखों विश्व पड़े हुए हैं।” इसका उत्तर उस तत्त्वज्ञान-रहित बालक ने कुछ सोचते हुए यों दिया—“मैं जान हूँ कि तालाब में मँडक भरे पड़े हैं, लेकिन वे आसानी से पकड़ तो नहीं जा सकते !”

जहाँ प्राणिशास्त्रज्ञ (प्रकृतिवादी) ने, जिसका मस्तिष्क प्राकृतिक वस्तुओं के ज्ञान से भरा था, सौंदर्य, सुस्वरता और छिपी हुई प्रतिभा देखी, वहीं उस बालक के मस्तिष्क ने, जिसको इन विषयों का ज्ञान नहीं था, केवल कीचड़ का एक घृणोत्पादक दबरा देखा। वही जंगली पुष्प, जिसको साधारण प्राणी बिना सोचे-विचारे कुचल डालता है, विचार-शील कवि के लिये अदृश्य शक्ति का देव-दूत बन जाता है। बहुतों के लिये सागर केवल जल का एक विस्तृत भंडार है, जिस पर जहाज़ चलाए जाते हैं और कभी-कभी डूब भी जाते हैं। किंतु

एक संगीतज्ञ की आत्मा के लिये यह एक जीवित पदार्थ होता है, और इस उसकी प्रत्येक परिवर्तनशील अवस्था में दैवी संगीत सुनता है। यहाँ पर साधारण मस्तिष्क को अस्तव्यस्तता और विपत्ति दिखालाई जाती है, वहीं एक तत्त्ववेत्ता को कार्य-कारण की सर्वथा संपूर्ण यौक्तिकता दृष्टि-गोचर होती है, और जहाँ पर देहात्मवादी (Materialist) को कुछ भी नज़र नहीं आता, वहीं पर भावयोगी (Mystic) को अनंत तथा गतिमय जीवन दिखाई देता है।

जैसे हम घटनाओं और पदार्थों को अपने विचारों से ढक देते हैं, उसी तरह हम दूसरों की आत्माओं को भी अपने विचारों का आवरण रहना देते हैं। अविरवासी प्रत्येक को अविरवासी समझता है। असत्यवादी अपने को इसी विचार में रचित रखता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि यह विरवास कर लूँगा कि संसार में कोई ऐसा भी भादमी है, जिसको मैं विलकुल ही सत्यपरायण पुरुष मानूँ। द्वेषी प्रत्येक हृदय में द्वेष के ही दर्शन पाता है। कृपण समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा धन लेने का इच्छुक है। जिसने धन-प्राप्ति में अपने अंतःकरण की अवहेलना की है, वह बराबर अपने तर्क के नीचे रिवाल्वर (Revolver) रखकर सोता है; और उसका यही आंतिपूर्ण विरवास रहता है कि सारा संसार ऐसे अंतःकरणहीन मनुष्यों से भरा हुआ है, जो मुझको खूटने के इच्छुक हैं। धर्मच्युत तथा इंद्रिय-ओलुप व्यक्ति साधुओं को निरा पालंड़ी समझता है। इसके विपरीत जो प्रेमपूर्ण विचारों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे प्रत्येक मनुष्य को उसी भाव से परिपूर्ण समझते हैं, जिसके कारण उनका प्रेम और उनकी सहानुभूति उत्तेजित होती है। विरवसनीय ईमानदार को अविरवास नहीं सताता। सत्यभाववाले तथा दयावान्, जो दूसरों के सौभाग्य पर प्रसन्न होते हैं, मुश्किल से जानते हैं कि द्वेष क्या वस्तु है। जिसने दैवी आत्मा का अपने में अनुभव कर लिया है, वह समस्त जीवों में, यहाँ तक कि

मनुष्यों में भी, अपने को उपस्थित मानता है। अपने मानसि
 मूर्ति में नर-नारी सभी दूढ़ हो जाते हैं, जिसका कारण यही है कि
 कार्य-कारण के अनिवार्य नियमानुसार वे उन्हीं भावों और चीजों
 को अपने को ही आकृष्ट होते हुए पाते हैं, जिनको बाहर भेजते हैं।
 इस प्रकार उनका संपर्क उन्हीं मनुष्यों से होता है, जो उनके ही
 समान होते हैं। इस प्राचीन कथावत का असल अर्थ कि "एक तल
 के पत्तोंवाली विट्ठियाँ साथ ही उड़ा करती हैं" इसके साधारण
 अर्थ से यही गहरा है; क्योंकि विचार-संसार में भी भौतिक संसार
 की भाँति प्रत्येक पशु स्वजार्तीय से ही मिलती है।

पथ का अनुवाद

अगर आप दया चाहते हैं, तो दयावान् होइए। अगर आप सच्चाई के इच्छुक हैं, तो सत्ये बनिए। जो कुछ आप देते हैं, वही आपको प्राप्त होता है। संसार आपका केवल प्रतिबिम्ब है। यदि आप उनमें से हैं, जो मृत्यु के परचात् एक और ही आनन्ददायी जगत् के लिये इच्छुक और प्रार्थी हैं, तो यह आपके लिये शुभ सूचना है कि आप इसी समय इस जगत् में प्रवेश कर उसका सुख ले सकते हैं। यह समस्त विश्व में व्याप रहा है और आपके अंदर भी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप हँदकर उसका पता चलावें और उसके अधिकारी बन जायें। जीवन के गुप्त नियमों के एक ज्ञाता ने कहा था—“जब मनुष्य यह कहे कि ‘लीजिए यहाँ है, लीजिए वहाँ है’, तो आपको उसका अनुयायी नहीं बनना चाहिए। ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है।”

आपको जो कुछ करना है, वह केवल यही कि आप इस पर दिशाम कर्तें। आप इस पर विश्वास तो करें, लेकिन शंका की छाया आपके मस्तिष्क पर न हो। फिर आप इस पर उस समय तक सोचते रहें जब तक आप इसको समझ न जायें। तब आप अपने भीतरी जगत् को पुनः सृजित कर सकेंगे। जैसे-जैसे आप एक सत्य विकास से दूसरे सत्य विकास पर, एक अनुभव से दूसरे अनुभव पर अग्रसर होते जायेंगे, धीरे-धीरे आपको पता चलता जायगा कि वाद्य पदार्थ नितांत शक्ति-रहित हैं; और अगर कोई शक्ति है तो वह अपनी ही अनुसामित आत्मा की जादू बाँटनेवाली शक्ति है।

पथ का अनुवाद

यदि आप संसार को ठीक, उसकी तमाम बुराइयों तथा शत्रुओं को लुप्त, उसके जंगली स्थानों को हरा-भरा और निर्जन रेगिस्तानों को गुलाब की तरह पुष्पयुक्त करना चाहते हों, तो आप अपने को ठीक कीजिए ।

यदि आप संसार को बहुत दिनों के पाप-बंधन से मुक्त करना, विदीर्ण हृदयों को पुनः सुधारना, शोक का नाश करना और मउ ढारस धारण करना चाहते हैं, तो आप अपने में गति लाइए ।

यदि आप संसार को बहुत दिनों की हीनावस्था से मुक्त करना, उसके दुःख और शोक का अंत करना, प्रत्येक प्रकार के घावों को पूरा करनेवाली प्रसन्नता को लाना और दुःखित को फिर से शांति देना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने को ही चंगा कर लेना चाहिए ।

यदि आप संसार को जगाना, उसके मृत्यु-स्वप्न को भंग करना, अंधकारमय भगड़ों को मिटाना, उसमें प्रेम और शांति लाना, और अमर जीवन के प्रकाश और सौंदर्य का विकास करना चाहते हैं, तो पहले आप अपने को जगाइए ।

तीसरा अध्याय

अनिष्ट दशाओं से छुटकारा पाने का उपाय

यह देख और अनुभव करके कि घुराई केवल अपनी आत्मा के बीच में आ जाने से शाश्वत (निश्चय) सुख के इंद्रियातीत आकार या रूप पर पड़ी हुई गमनशील छाया है और संसार एक दर्पण है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य अपने ही स्वरूप का प्रतिबिम्ब देखता है, अब हम हठ तथा सरल पैरों से प्रत्यक्षीकरण के उस घरातल पर चढ़ते हैं, जहाँ पहुँचकर ही इस महान् नियम का आभास देला और अनुभव किया जा सकता है ।

इस अनुभव के साथ ही यह ज्ञान भी होता है कि प्रत्येक वस्तु का समावेश कार्य-कारण की निरंतर पारस्परिक क्रिया में ही होता रहता है, और संभवतः कोई वस्तु इस नियम से छूट नहीं रह सकती । मनुष्य के अत्यंत ही तुच्छ विचार या शब्द और कर्तव्य से लेकर स्वर्गीय वस्तुओं के समूह तक यही नियम प्रधान है । एक क्षण के लिये भी कोई अविविक्त अवस्था नहीं टिक सकती; क्योंकि ऐसी दशा का होना उस नियम को न मानना और उसे रद्द करना होगा । इसलिये जीवन की प्रत्येक दशा एक नियमित अनुक्रम में बँधी हुई है, और प्रत्येक परिस्थिति का रहस्य और कारण उसी में वर्तमान रहता है । यह नियम कि "जैसा कोई बीज बोवेगा, वैसा ही फल पावेगा" नित्यता के दरवाजे पर धमकते हुए अक्षरों में खुदा हुआ है । इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, इसमें कोई छुटकारा नहीं पा सकता और न इसको कोई धोका ही दे सकता है । जो कोई अपना हाथ अग्नि में डालेगा, उसको हाथ जलने का कष्ट सहना ही पड़ेगा, और उस

समय तक सहना पड़ेगा, जब तक वह उससे छुटकारा नहीं पा जाता। न तो अभिशाप ही न स्तुतियाँ ही इसके बदले में सहायक हो सकती हैं। ठीक इसी नियम से मस्तिष्क-साम्राज्य पर भी शासन होता है। घृणा, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, इन्द्रिय-लोलुपता और लालच, ये सब अग्नि हैं, जो जलाती हैं, और जो कोई इनको केवल छू भी देगा, उसे जलने का कष्ट भोगना पड़ेगा। मस्तिष्क की इन अवस्थाओं को जो अनिष्टकारी कहा गया है, वह बिलकुल ठीक है; क्योंकि आत्मा के ये सारे उद्योग अज्ञानता के कारण उस नियम को उलट देने के लिये हैं, जिसका फल यह होता है कि अंतःकरण में नितान्त अस्तव्यस्तता और सम्मोह उत्पन्न हो जाता है, जो कभी-न-कभी बाह्य परिस्थितियों में रोग, विफलता और विपत्ति के साथ-साथ ग्लानि, दुःख और निराशा के असल रूप में प्रकट होने लगते हैं। इनके विपरीत प्रेम, विनयशीलता, सद्विज्ञा और पवित्रता ठंडी वायु की भाँति हैं, जो प्रेम करनेवाली आत्मा पर शांति की वर्षा करती हैं, और जो अनंत नियम के ऐक्य में होने के कारण स्वास्थ्य तथा शांतिदायक संसार, निश्चित सफलता और सौभाग्य का रूप धारण करती हैं।

इस महान् विश्वव्यापी नियम को भली भाँति समझ लेने से ही मनुष्य उस मानसिक दशा को प्राप्त होता है, जिसको भक्ति कहते हैं। इस बात को जान लेना कि न्याय, एकता और प्रेम ही विश्व में प्रधान हैं, ठीक उसी तरह से इस बात को भी जान लेना है कि समस्त विपरीत और दुःखदायी दशाएँ उसी नियम की अवहेलना के फल हैं। ऐसे ज्ञान से बल और शक्ति पैदा होती है और ऐसे ही ज्ञान के आधार पर हम सच्चा जीवन, स्थायी सफलता और आनंद का विधान कर सकते हैं। समस्त अवस्थाओं में धैर्य रखना और समस्त दशाओं को अपनी शिक्षा के लिये आवश्यक यन्त्र मान लेना, 'अपने को दुःखदायी दशाओं से दूर रखना

और उनके ऊपर निश्चित विजय प्राप्त करना है। फिर उन दुःखदायी अवस्थाओं के छीटने की आशा नहीं रह जाती; क्योंकि उन नियमों के अनुसार चलने की शक्ति से इन भ्राष्ट्रियों का एकदम नाश हो जाता है। इस प्रकार नियम का अनुसरण करनेवाला बिल्कुल उस नियम के अनुकूल चलता है और वास्तव में अपने को उसी नियम के स्वरूप बना लेता है। जिस किसी वस्तु पर वह विजय प्राप्त करना है, उस पर सदैव के लिये विजयी बन जाता है, और जिस वस्तु को वह बनाता है, फिर उसका कभी नाश नहीं हो सकता।

हमारी सारी शक्तियों का कारण हमारी निर्बलता के कारण की भाँति ही हमारे अंदर विद्यमान रहता है, और इसी प्रकार से समस्त दुःखों की भाँति समस्त सुखों का कारण और रहस्य भी हमारे ही अंदर है। आंतरिक विकास से शून्य कोई उन्नति नहीं, और जब तक नियमित रूप से ज्ञानवृद्धि नहीं होती, तब तक निश्चित रूप से संपन्नता और शांति का आगमन नहीं हो सकता। आपका कहना है कि आप अपनी परिस्थितियों से जकड़े हुए हैं। आप उत्तमतर सुध-वसंतों, विस्तृत अवकाश तथा उन्नत शारीरिक दशा के लिये विज्ञाप करते हैं और शायद आप उस भाग्य को कोसते भी हैं, जो आपके हाथ-पैर को जकड़े हुए है। मैं यह आप ही के लिये खिल रहा हूँ। आप ही हैं, जिनसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। मुनिपु, और मेरे शत्रुओं को अपने हृदय में प्रसीत होने दीजिए; क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, सत्य है। "अगर आप निश्चित रूप से अपने आंतरिक जीवन को सुधारने का दृढ़ संकल्प कर लेंगे, तो आप अपने बाह्य जीवन में भी उस उन्नत दशा को सकलतापूर्वक आ सकेंगे, जिसके लिये आप व्याकुल हैं।" मैं जानता हूँ कि आरंभ में यह मार्ग नितांत निष्कल प्रतीत होगा (सत्यता की दशा में ऐसा ही होता है। केवल अमान्यक और बुद्धिपूर्व बातें ही आरंभ में मोहित करनेवाली

आध्यात्मिक शक्ति को विकसित होने दें, जो आपको उन आध्यात्मिक परिस्थितियों पर विचार दिलाए, जो आपके सार्वजनिक जीवन में विस्तार देगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जायेंगे, जैसे-जैसे उन अवसर भी आपको आने लगेंगे और निरंतर जायेंगे, और जब स्वयंसेवक करने की शक्ति तथा निर्लेप-व्यक्ति का आविर्भाव भी आपके में होता जाएगा। निम्न सुझाव ही है। प्रमुख निम्न आपके पास आवेंगे। मदानुभूतिपूर्ण आत्मज्ञान आपकी ओर खींचेगा। निम्न आवेंगे, जैसे सुषुप्त की ओर मुड़े; प्रत्यक्ष तथा ममानुसार मददवाले निम्न प्रभाव ही आपको आपस-सम्बन्ध के अनुसार आपके पास आ जायेंगे।

शायद दरिद्रता की संज्ञा का भाव आपके ऊपर अधिक है और आप बिना किसी निम्न के विवक्षित हो रहे हैं। आपको प्रत्यक्ष अभिलाषा है कि आवश्यक भार हलका हो जाय; किन्तु वह भार बना ही रहता है और आप अपने को लगातार बढ़ते हुए अंधकार में फँसा पाते हैं। शायद आप विलाप भी करते हैं, और अपने भाग्य पर रोने भी हैं। आप अपने जन्म, माता-पिता, मातृक या उन अन्यायी शक्तियों को इसके लिये दोषी ठहराते हैं, जिन्होंने आपको अनायास इस अनुचित विपत्तियों और कठिनाइयों में छोड़ रखा है, और दूसरों को इसके विपरीत खूब संपत्ति तथा सुगमता दी है। आप अपना विलाप और दाँत पीसना बंद कीजिए। जिन वस्तुओं की आप शिकायत करते हैं, उनमें से एक भी आपकी दरिद्रता के लिये उत्तरदायी नहीं। इसका कारण आपके अंदर है, और जहाँ कारण है, वहीं पर औपेक्ष भी है। आपका शिकायत करना ही यह प्रकट करता है

कि आप अपने इसी भाग्य के पात्र हैं। इसी से वह भी प्रकट होता है कि आपमें वह विश्वास नहीं, जो तमाम उद्योगों और उत्थानों की जड़ है। नियमित विश्व में शिकायत करनेवाले के लिये कोई स्थान नहीं, और बिता करना आत्महन्तन करना है। अपनी मानसिक प्रवृत्ति से ही आप उन जंजीरों को सफल बना रहे हैं, जो आपको जकड़े हुए हैं और उन्हीं की सफलता के कारण आपको आच्छादित करनेवाला अंधकार बराबर बढ़ता ही जाता है। आप जीवन के प्रति अपनी धारणा बदल दीजिए। फिर आपका बाह्य जीवन भी पलट जायगा। विश्वास तथा ज्ञान में ही अपना जीवन-भवन निर्माण कीजिए, और अपने को इससे भी अधिक शुभ अवसरों तथा उपयुक्त परिस्थितियों का पात्र बनाइए। सबसे पहले इतना निश्चय कर लीजिए कि जो कुछ आपके पास है, आप उसी का सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं। यह मानकर अपने को धोका मत दीजिए कि छोटी बातों की उपेक्षा करके आप बड़ी बातों से लाभ उठा सकेंगे; क्योंकि यदि आप ऐसा कर भी सकेंगे, तो वह लाभ स्थायी न होगा। फिर शीघ्र ही आपको वह पाठ सीखने के लिये, जिमकी आपने उपेक्षा की है, नीचे आना पड़ेगा। जिस प्रकार पाठशाला में एक दर्जे से दूसरे दर्जे में तरतुली पाने के लिये लड़के को अपनी कक्षा का पाठ अच्छी तरह अध्ययन कर लेना चाहिए, उसी तरह वांछित लाभ प्राप्त करने के पहले आपको उसी से विश्वासपूर्वक काम निकालना चाहिए, जो आपके पास है। विद्वानों की उत्तम दशा हमकी सत्यता दिखलाने को एक अच्छा उदाहरण है; क्योंकि वह स्पष्ट रूप से वह प्रतिपादित करती है कि यदि हम उस वस्तु का, जो हमारे पास है, दुरुपयोग, उपेक्षा और अघःपतन करते हैं, तो चाहे वह कितनी ही मुष्क और सारहीन वस्तु क्यों न हो, वह भी हमसे ले ली जायगी; क्योंकि अपनी ही शाल से हम यह साबित कर

देते हैं कि हम उसके भी योग्य नहीं हैं। शायद आप एक छोटीसी झोपड़ी में रहते हैं और आपके चारों ओर अस्वास्थ्यकर तथा दूषित पदार्थ पड़े हैं। यदि आपकी इच्छा है कि आपको निवास के लिये एक बड़ा और अधिक साफ़-सुथरा मकान मिल जाय, तो पहले आपको उसी निवास-स्थान को, जहाँ तक संभव हो, उसी छोटीसी झोपड़ी को, स्वर्ग बनाकर यह दिखला देना चाहिए कि आप उसके योग्य हैं। उसको इतना साफ़-सुथरा रखिए कि कहीं एक धब्बा भी न रहे, और उसको इतना सुंदर तथा चित्ताकर्षक बनाइए, जितना आपकी परिमित शक्ति में हो। अपना सादा भोजन पूर्ण सावधानी से पकाइए और अपने भोजन के छोटे साधारण स्थान को इतने प्रेम से सुंदर सजाइए, जितना कि आपसे हो सकता हो। अगर आपके पास कोई आस्तरण (बिछावन) न हो, तो आप अपने कमरे में स्वागत और प्रसन्नमुखता का गलीचा डालिए और उसको धैर्य के हथौड़े के द्वारा तथा उदार वाक्यों की कीलों से ज़मीन में चिपका दीजिए। ऐसा गलीचा न तो धूप में ही खराब होगा और न लगातार काम में आने से फटेगा ही।

अपने चारों ओर की वर्तमान परिवेष्टित दशाओं को इस प्रकार उच्चतम करके आप अपने को उनसे परे कर लेंगे और आपको उनकी आवश्यकता नहीं रह जायगी। ठीक समय आने पर आप इससे कहीं अच्छे भवन और परिस्थितियों में प्रवेश करेंगे, जो अब तक बराबर आपकी प्रतीक्षा कर रही थीं और जिनको प्राप्त करने के योग्य आपने अपने को बना लिया है।

कदाचित् आप उद्योग और विचार के लिये अधिक अवकाश चाहते हैं, और आप यह सोचते हैं कि आपके काम के घंटे बढ़े ही कष्टदायक और अधिक हैं। ऐसी दशा में आपको देखना चाहिए कि जो कुछ वचन का वक्त आपके पास है, आप उसका ही जिस सीमा

नक संभव है, अथवा उपयोग करते हैं। अगर आप अपने धोदे-से रक्त के समय को भी व्यर्थ तो रहे हैं, तो और अधिक समय की माफ़ोचा करना व्यर्थ है; क्योंकि इसका फल तो यही होगा कि आप और भी आलसी, उदासीन तथा निरुद्यमी बन जायेंगे।

दरिद्रता, समय की कमी तथा अवकाशभाव भी ऐसी बुराईयाँ नहीं, जैसी कि आप उनको समझते हैं। यदि ये आपकी उन्नति में अवरोधक होती हैं, तो इसका कारण केवल यही है कि आपने अपनी ही त्रुटियों का परिधान उनको भी पहना दिया है; और जो बुराई आप उनमें देखते हैं, वह वास्तव में आप ही में है। इस बात को पूर्णतः और सर्वथा अनुभव करने का यत्न कीजिए कि जहाँ तक आप अपने मस्तिष्क को बनायेंगे और सुधारेंगे, वहीं तक आप अपने भाग्य के विधाता होंगे; और जितना ही अधिक आप अपनी X आत्मव्यवस्था की परिवर्तनकारी शक्ति द्वारा इसका अनुभव करेंगे, उतना ही आपको पता चल जायगा कि ये उपर्युक्त अनिष्टकारी कह-लानेवाली अवस्थाएँ वास्तव में परमानन्द की सामग्री में परिवर्तित हो सकती हैं। उस वक्त आप अपनी दरिद्रता से धिये, आशा और साहस की उन्नति में काम लेंगे और समयभाव को कार्य की शीघ्रता और मस्तिष्क की निर्याय-शक्ति के बढ़ाने के काम में लायेंगे; क्योंकि आप उन बहुमूल्य सपनों को कार्य में लायेंगे, जो आपके सामने आ सकेंगे। जिस प्रकार सबसे अधिक महभूमि में सबसे सुंदर पुष्प खिलते हैं, उसी प्रकार दरिद्रता की सबसे अधिक बुरावस्था में ही सबसे उत्तम मनुष्य-पुष्प खिले और विकसित हुए हैं। जहाँ कठिनाइयों का मुकाबला और असंतोष-जनक अवस्थाओं पर विजय प्राप्त करना होता है, वहीं पर सद्बृत्तियाँ सबसे अधिक फूलती-फूलती और अपना औहर दिखाती हैं।

यह हो सकता है कि आप एक स्वेच्छाचारी, मूर् माखिक या मानव-

ये यह अटल और विजकुल ही सत्य नियम है कि जो आज सता रहा वह कल सताया जायगा; और इससे भागने का कोई मार्ग ही नहीं है। शायद आप कहें—किसी पूर्व जीवन में—धनाढ्य और दुःख देवाले थे और आज केवल उस अटल नियम का श्रवण-शोध-मात्र कर रहे हैं। इसलिये हठता और विरवास रखने का अभ्यास कीजिए। पने मस्तिष्क में निरंतर उम्मी अटल शक्ति और शाश्वत सुख का स्मरण किया कीजिए। अपने को मूर्तिमान् और अस्थायी से परे अमूर्त या स्थायी में ले जाने का यत्न कीजिए। इस भ्रम को दूर कर दीजिए। दूसरे आपको हानि और पीडा पहुँचा रहे हैं। आंतरिक जीवन या उस पर शासन करनेवाले नियमों का उच्चतम ज्ञान प्राप्त करके। अनुभव करने की चेष्टा कीजिए कि वास्तव में आप अपने अंदर पीडाओं से ही छुटि उठाते हैं। अपने पर आप दया करने की अपेक्षा और जोड़ आदत अधिक गिराने, नीच बनाने तथा आत्मा का नाश करने-वाली नहीं है। इसको अपने से दूर हटाइए। जब तक यह आत्म-दया का कीड़ा आपके हृदय को खाता रहेगा, तब तक आप कभी पूर्ण जीवन प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते। दूसरों की शिकायत करना छोड़ दीजिए। केवल अपनी शिकायत कीजिए। अपने किसी ऐसे काम, इच्छा या विचार के लिये अपने आपको घमा न कीजिए, जिसकी प्रतियोगिता कलंक-रहित पवित्रता से न हो सकती हो, या जो पाप-रहित सत्यता के प्रकाश के सामने न रुक सकता हो। ऐसा करने से आप नित्यता को चट्टान पर अपना भवन-निर्माण करेंगे, और आपके फलदायक तथा सुख के लिये जिन बातों की आवश्यकता होगी, वे सब अपने समय पर आप आ जाया करेंगे।

दरिद्रता और अवांछनीय अवस्था से स्थायी मुक्ति पाने के लिये इसके अतिरिक्त कोई निश्चित विधान नहीं कि आप अंतःकरण की उन स्वार्थपूर्ण और निषेधात्मक अवस्थाओं को दूर

भगवों, जिनके ये प्रतिविम्ब हैं, और जिनके ही आचार पर अस्तित्व है। सच्ची दीनता की प्राप्ति का मार्ग आत्मा को गुण-संपन्न बनाना है। वास्तविक हार्दिक सम्युत्ति के बाहर बात जानता हूँ कि ऐसे लोग भी धन पैदा करते हैं, जिन्होंने गुण प्राप्त नहीं किया और जिनकी इच्छा भी गुण प्राप्त करने नहीं है। परंतु ऐसे द्रव्य को असल धन नहीं कहते, और इसका प्रसार भी क्षण-भर के लिये ही और बुरा होता है।

लॉजिए, यह डेविड (David) का कथन है—“जब मैंने आदमियों को धनी देखता था, तो वेवकूतों से द्वेष करता था। उनकी आँखें मोटाई के कारण निकली हुई होती थीं और उनके पास इतना धन था, जिससे उनकी इच्छा भी कम ही थी। वास्तव में वे व्यर्थ ही अपने हृदय की सफ़ाई की है और अपने हाथों को निराध साबित किया है।..... जब मेरा विचार इसे जानने का हुआ तो यह मेरे लिये नितांत दुःखदायी निकला। जब मैं परमात्मा की शरण में गया, तभी उनका परिणाम मेरी समझ में आया।” बुद्धों का सुखी तथा संपन्न होना उस वक्त डेविड के लिये महती परीक्षा थी। जब तक वह परमात्मा की शरण में नहीं गया, तब तक उसको उनके परिणाम का ज्ञान नहीं हुआ। इतरह आप भी उस देवालय में जा सकते हैं, और वह देवालय अंदर ही है।

जब सारी गंदी, व्यक्तिगत और अस्थायी दशाओं को आप पा कर जाते हैं और सब नियमों तथा व्यापक सिद्धांतों का आपको ज्ञान हो जाता है, तब जो चेतनावस्था शेष रह जाती है, वही देवागार है। यही महती चेतना की दशा है। यही सर्वोच्च तथा सर्वोपरि का निवास-स्थान है।

चिरकाजीन परिश्रम और ध्यान-म्यवस्था के नियमों द्वारा जब आप इस पवित्र मंदिर के दर्वाजों में प्रवेश करने में सफल हो जायेंगे, तो धनवस्तु दृष्टि से मनुष्यों के भले-बुरे दोनों प्रकार के विचार तथा कर्तव्यों के अंत और कल देख पड़ेंगे। उस वक्त जब आप दुराचारी जो बाह्य धन एकत्र करते देखेंगे, तब आपका विरवास डीला नहीं देगा; क्योंकि आप जानते होंगे कि वह फिर दरिद्र और च्युत होगा। गुणहीन धनाढ्य मनुष्य वास्तव में भिलारी है। विना प्रयास ही इन के मध्य में दरिद्रता तथा विपत्ति की ओर उसी प्रकार निश्चित रूप से उसका अधःपतन हो रहा है, जैसे नदी का पानी विना कुछ रोके-मामके ही समुद्र में जाता है। चाहे वह मरते समय धनाढ्य ही क्यों न हो, परंतु फिर भी वह अपने दुराचारों का विपैला फल भोगने के लिये जन्म लेगा। यद्यपि अनेक बार वह संपत्तिशाली बन जाय, तब भी उस समय तक उसको उतने ही बार दरिद्र होना पड़ेगा, जब तक कि बहुत दिनों के अनुभव और कष्ट-महन से वह अपनी भीतरी दरिद्रता पर विजय न प्राप्त कर लेगा। जो मनुष्य ऊपर से तो शरीर है, परंतु गुणों का भंडार है, वही वास्तव में धनी है। तमाम शरीरों से परिवेष्टित रहने पर भी वह निरचय रूप से सुख की ओर अग्रसर हो रहा है। अपरिमित प्रमदता और आनंद उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे।

अगर आप वास्तव में और सदैव के लिये एक ही बार संपन्न तथा सुखी होना चाहते हैं, तो पहले आपको धर्मात्मा बनना चाहिए। इसलिये यह मूलतत्ता है कि सीधे-मोघे आप सुख को ही जीवन का एकमात्र उद्देश बनाकर उसको और अरना खर्च करने के बश होकर उसी को प्राप्त करने का यत्न करें।

अपने को पराजित करना है। बल्कि आपको पूरा रखना चाहिए—उद्योगी और स्वार्थ-रहित

सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना और अपरिवर्तनीय सर्वोपरि प्रधान की ओर ही विश्वास के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए।

आप कहते हैं, आप अपने लिये नहीं, बल्कि भलाई करने के दूसरों को सुखी बनाने के लिये धन चाहते हैं। यदि धनच्छा का मैं आपका वास्तविक उद्देश्य यही है, तो आपको अवश्य धन मिलेगा; क्योंकि यदि धन से आच्छादित होने पर भी आप अपने को माँझ नहीं, बल्कि केवल एक कारिदा समझते हैं, तो आप शक्तिशाली और स्वार्थ-रहित हैं ! परंतु आप अपने उद्देश्य को भली भाँति परीक्षा में लीजिए; क्योंकि अधिकांश दशाओं में जहाँ दूसरों को सुखी बनाने के स्वीकृत उद्देश्य से लोग धन चाहते हैं, वहाँ असल छिपा हुआ उद्देश्य केवल सर्वप्रियता का प्रेम या अपने को सुधारक और विश्व मित्र दिखलाने की इच्छा होती है। अगर आप अपनी धोड़ी-सी संपत्ति से भलाई नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको मान लीजिए कि जितना ही अधिक धन आपको मिलेगा, आप उतने ही अधिक स्वार्थी होते जायँगे; और आप अपनी संपत्ति से जो कुछ भलाई किसी भी प्रकार की करते मालूम पड़ेंगे, उतना ही स्वयं अपनी पीठ ठोकने की बुरी आदत को आप धीरे-धीरे बढ़ाते जायँगे। आपकी वास्तविक इच्छा भलाई करने की है, तो धन-प्राप्ति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। आप इसी क्षण, अभी, और इसी स्थान पर जहाँ आप हैं, ऐसा कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में स्वार्थ-रहित हैं, जैसा कि आप अपने को समझते हैं, तो अभी आप दूसरों के लिये आत्म-त्याग कर इसका सबूत दे सकते हैं। चाहे आप कितने ही गरीब क्यों न हों, आपके लिये स्वार्थ-त्याग का स्थान है। क्या एक विधवा ने अपना सारा धन राज-कोष में नहीं छोड़ दिया था ? जो हृदय वास्तव में दूसरों की भलाई करना चाहता है, वह भलाई करने के पूर्व द्रव्योपाजन की प्रतीक्षा नहीं करता; बल्कि वह

स्वार्थ-त्याग की बेदरी के पाम आता है और वही अपने हृदय के तमाम आभोरणीय भागों को छोड़कर बाहर आता है। तत्परवान् क्या समीपवर्ती और क्या दूरस्थित, क्या मित्र और क्या वैरी, सब पर वह बराबर आनन्द की वर्षा करता है।

जिम प्रकार कार्य का संबंध कारण से होता है, उसी प्रकार संपन्नता, सुख और शक्ति का संबंध अंतःकारण का शुभावस्था से होता है और दरिद्रता तथा निर्यत्नता का संबंध भीतरी दुरवस्था से। द्रव्य न तो वास्तविक संवत्ति है और न वह प्रतिष्ठा या शक्ति ही है। केवल द्रव्य पर ही निर्भर रहना एक चिकनी जगह पर खड़ा होना है।

आपका अमल धन आपके गुणों का भंडार है और आपकी वास्तविक शक्ति वे उपयोगी कार्य हैं, जिनके संपादन में आप इन गुणों से लाभ उठाते हैं। आप अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, आपका जीवन ठीक हो जायगा। सोलुपता, घृणा, क्रोध, भूटा घमंड, ढोंग, हँसना, आलस, भोग-विजास, स्वार्थ-परता तथा हठ से ही भारी दरिद्रता और निर्यत्नता होती है। इसके प्रतिकूल प्रेम, पवित्रता, साधुता, विनय, धैर्य, क्षमा, दयालुता, स्वार्थ-त्याग तथा स्वार्थ-विम्वरण ये सब संवत्ति और शक्ति हैं।

ज्यों ही दरिद्रता और निर्यत्नता की अवस्थाओं पर विजय प्राप्त होती है, त्यों ही भीतर से सर्वविशयी और अगम्य शक्ति का विकास होता है, और जो कोई सर्वोच्च गुण के उत्पादन में सफल भूत होता है, उसके पैरों पर सारा जगत् तिर नवाता है।

जैसी शरीरों की अवांछनीय दशाएँ होती हैं, वैसी ही धनियों की भी होती हैं और प्रायः वे शरीरों की अपेक्षा सुख से अधिक क्रूर होते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि सुख याद सहायता या अधिकार पर निर्भर नहीं है, बल्कि आंतरिक जीवन पर। शायद

सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना और अपरिवर्तनीय।
सर्वोपरि प्रधान की ओर ही विश्वास के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए।

आप कहते हैं, आप अपने लिये नहीं, बल्कि भलाई करने
दूसरों को सुखी बनाने के लिये धन चाहते हैं। यदि धनच्छा
में आपका वास्तविक उद्देश्य यही है, तो आपको अवश्य धन मिलेगा,
क्योंकि यदि धन से आच्छादित होने पर भी आप अपने को
नहीं, बल्कि केवल एक कारिदा समझते हैं, तो आप शक्तिशाली
स्वार्थ-रहित हैं ! परंतु आप अपने उद्देश्य की भली भाँति परीक्षा
लीजिए; क्योंकि अधिकांश दशाओं में जहाँ दूसरों को सुखी
के स्वीकृत उद्देश्य से लोग धन चाहते हैं, वहाँ असल छिपा
उद्देश्य केवल सर्वप्रियता का प्रेम या अपने को सुधारक और विश्व
मित्र दिखलाने की इच्छा होती है। अगर आप अपनी थोड़ी-सी
संपत्ति से भलाई नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको मान लीजिए कि
जितना ही अधिक धन आपको मिलेगा, आप उतने ही अधिक
स्वार्थी होते जायेंगे; और आप अपनी संपत्ति से जो कुछ भलाई
किसी भी प्रकार की करते मालूम पड़ेंगे, उतना ही स्वयं अपनी पति
ठाँकने की तुरी आदत को आप धीरे-धीरे बढ़ाते जायेंगे। अगर
आपकी वास्तविक इच्छा भलाई करने की है, तो धन-प्राप्ति की प्रतीक्षा
करने की आवश्यकता नहीं। आप इसी क्षण, अभी, और इसी
स्थान पर जहाँ आप हैं, ऐसा कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में
स्वार्थ-रहित हैं, जैसा कि आप अपने को समझते हैं, तो अभी आप
दूसरों के लिये आत्म-त्याग कर इसका सबूत दे सकते हैं। चाहे आप
कितने ही शरीर क्यों न हों, आपके लिये स्वार्थ-त्याग का स्थान है।
क्या एक विधवा ने अपना सारा धन राज-कोष में नहीं छोड़ दिया
था ? जो हृदय वास्तव में दूसरों की भलाई करना चाहता है, वह
भलाई करने के पूर्व द्रव्योपार्जन की प्रतीक्षा नहीं करता; बल्कि वह

अयं-स्याग की वेदी के पास जाता है और वहीं अपने हृदय के समान एमोपयोगी भागों को छोड़कर बाहर आता है। तत्परचात् क्या प्रीपवर्ती और क्या अपरिचित, क्या मित्र और क्या वैरी, सब पर बराबर आनंद की वर्षा करता है।

जिस प्रकार कार्य का संबंध कारण से होता है, उसी प्रकार पशुता, सुख और शक्ति का संबंध अंतःकरण की शुभावस्था से होता है और दरिद्रता तथा निर्बलता का संबंध भीतरी दुरवस्था से। अतः न तो वास्तविक संपत्ति है और न यह प्रतिष्ठा या शक्ति ही। केवल द्रव्य पर ही निर्भर रहना एक चिकनी जगह पर खड़ा होना है।

आपका असल धन आपके गुणों का भंडार है और आपकी वास्तविक शक्ति ये उपयोगी कार्य हैं, जिनके संपादन में आप इन गुणों से लाभ उठाते हैं। आप अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, आपका जीवन ठीक हो जायगा। लोलुपता, घृणा, क्रोध, झूठा धर्मदं, डींग हँकना, जालबच, भोग-विलास, स्वार्थ-परता तथा हठ से ही भारी दरिद्रता और निर्बलता होती है। इसके प्रतिकूल प्रेम, पवित्रता, साधुता, विनय, धैर्य, क्षमा, दयालुता, स्वार्थत्याग तथा स्वार्थ-विस्मरण ये सब संपत्ति और शक्ति हैं।

ज्यों ही दरिद्रता और निर्बलता की अवस्थाओं पर विजय प्राप्त होती है, त्यों ही भीतर से सर्वविजयी और अगम्य शक्ति का विकास होता है, और जो कोई सर्वोच्च गुण के उपाजन में सफल भूत होता है, उसके पैरों पर सारा जगत् सिर नवाता है।

जैसी शरीरों की अवांछनीय दशाएँ होती हैं, वैसी ही धनियों की भी होती हैं और प्रायः ये शरीरों की अपेक्षा सुख से अधिक बुरा होते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि सुख अधिकार पर निर्भर नहीं है, बल्कि आंतरिक

आप स्वामी हैं, और आपको अपने मनुष्यों में बहुत कष्ट है।
 है। यदि आपको अपने और भिक्षागवान् जीकर मिलने हैं, तो
 मोक्ष ही आपको छोड़ जाने हैं। इसका परिणाम यह होता है कि
 फलश्रित् आपका भिक्षाग मनुष्य-समाज पर में उठने लगता है
 बिल्कुल उठ जाता है। आप चाहते हैं कि अधिक अच्छी तलाश
 देकर तथा कुछ स्वयंसेवा प्रदान करके इन मनुष्यों को सुधारें।
 परंतु यह भी अवस्था नहीं चलती। अच्छा, हार में सत
 लीजिए। आपकी तमाम कठिनाइयों का कारण आपके नीतियों
 नहीं, बल्कि आप ही में है। यदि आप अपनी सुविधों का प
 लगाकर उनको दूर करने के लिये स्वयं और शुद्ध मन से अपने स्व
 फल की परीक्षा करेंगे, तो कभी-न-कभी आपको अपने तमाम दुःखों
 की जड़ का पता लग जायगा। यह फल स्वार्थपूर्ण इच्छा या वि
 दुष्टा श्रद्धावास अथवा अनुदार मानसिक वृत्ति हो सकती है, जो
 अपने धर्म को उन लोगों के ऊपर डालती है, जो आपको घेरे हुए
 हैं और उसी का प्रतिघात आप पर होता है। यद्यपि आप इसे अपने
 भाषण तथा व्यवहार से प्रकट नहीं होने देते; परंतु तो भी का
 यही है। आप अपने नौकरों की दशा का उदारता के साथ ध्या
 कीजिए, उनके सुवीते और सुख का ध्यान रखिए और उनसे कभी
 उस सेवा की कामना न कीजिए, जिसको आप स्वयं, अगर उनके
 स्थान में होते तो, न करते। आत्मा के वह विनयपूर्ण दशा, जिसमें
 कोई सेवक अपने मालिक की भलाई में अपने को बिल्कुल ही भूल
 जाय, अत्यंत ही सुंदर होती है; परंतु यह कम पाई जाती है।
 इससे भी कहीं कम वह ईश्वरीय सौंदर्य से विभूषित आत्मा की
 साधुता पाई जाती है, जिसके कारण कोई मनुष्य अपना सुख भूलकर
 उन लोगों के सुख का ध्यान रखता है, जो उसके अधिकाराधीन हैं
 और जिनका शारीरिक पालन-पोषण उसी पर निर्भर है। ऐसे मनुष्य

प्रसन्नता दसगुनी बढ़ जाती है और उसको अपने सेवकों की कायल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक प्रसिद्ध और धिक् मुजाहिम रगनेवाले ने, जिसको कभी अपने मुजाहिमों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, कहा था—“मेरा अपने मुजाहिमों से सबसे अधिक सुगदायी संबंध है। यदि आप कभी पूछें कि हमका क्या कारण है, तो मैं केवल इसका ही कह सका हूँ कि शारंग से ही मदैव मेरा यह सिद्धांत रहा है कि मैं उनके साथ पहले से ही वैसा बर्ताव करूँ, जैसा मैं अपने प्रति चाहता हूँ।” इसी सिद्धांत में वह रहस्य छिपा हुआ है, जिससे सारी वांछित प्रवस्थाएँ प्राप्त हो सकती हैं, और समस्त अवांछित दशाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। क्या आपका कथन है कि आप अकेले हैं, और न तो आपमें कोई प्रेम करता है, न आपका संसार में कोई मित्र है? तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि अपने दुःख के लिये किसी दूसरे को नहीं, बल्कि अपने ही को दोषी ठहराइए। आप दूसरों के साथ मैत्री का व्यवहार कीजिए; फिर साथी आपको घेरे रहेंगे। आप अपने को पवित्र तथा प्रेम-पात्र बनाइए; फिर सभी आपसे प्रेम करेंगे।

जिन दशाओं के कारण आपका जीवन भार-स्वरूप बन रहा है, उनको आप, अपने में आत्म-शुद्धि और आत्म-विजयजन्य परिवर्तन-शक्ति को विकसित कर और उपयोग में लाकर, पार कर सकते हैं। चाहे वह वह दरिद्रता हो, जो आपको सता रही है (स्मरण रखिए कि दरिद्रता, जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, वह दरिद्रता है, जो आपकी आपदाओं का कारण है; न कि वह स्वेच्छापूर्वक लाई हुई दरिद्रता है, जो मुक्त आत्मा का अभूषण है।) या वह धन हो, जो भार बन जाता है, या बहुत-सी आपत्तियाँ, दुःख और असुविधाएँ हों, जो आपके जीवन-जाल का अंधकारमय आधार हैं, आप सब पर विजय प्राप्त कर

जो केवल अपना ही समझ जाता है, वह अपने अपने मन
 और मनुष्यों में विभा हुआ रहता है। जो कंटे अपना स्वार्थ छोड़
 है, गहरी अपना रहक है; और हमके चारों ओर मिल जाय उसी तक
 घिरे रहने है, जैसे एक मीठाक की रस का नेवाली घेरी उसक के
 रहती है। पवित्र हृदय में निक्ले हुए पवित्र प्रकाश के आगे तम
 अंधकार दूर हो जाता है—तमाम सादल मल जाते हैं। मनुष्य
 जिसने आत्म-विजय प्राप्त कर ली, उसने विश्व को जीत लिया। इस
 लिये अपनी माराया को छोड़िए, और अपने दुःखों को दूर भगाइए।
 विलाप, कठिनाइयाँ, दीर्घ रवान, हृदयवेदना और निमग्नता को छोड़ने
 के लिये आप अपने से बाहर आइए। अपने तुर्य स्वार्थ के पुराने फे
 चोगे को अपने ऊपर से गिर जाने दाजिए, और विश्व-प्रेम का नवीन
 वस्त्र धारण कीजिए। तब आपको भीतरी स्वयं का अनुभव होगा, और
 आपके बाह्य जीवन में उसी का आभास दिखलाई देगा।

वह मनुष्य जो दृढ़तापूर्वक आत्म-वित्तय के मार्ग पर चलेगा, और स्वामी का लड़ो के सहारे आत्म त्याग के पथ पर अग्रसर होगा, रिचित रूप से सर्वोपरि सुख प्राप्त करेगा, और अपरिमित स्थायी ख तथा परमानन्द का भागी होगा ।

अंधकार में घासनेवाला शरीर इस विचार को भी नहीं
 तो प्रकाशमोहादक अंधकार को देखने के लिये प्रतीक्षा कर
 था। शरीर के अंधारे में अंधारे के अंधारे में शरीर प्रकाश होता है।
 के बीच जाने पर हमें मुन्दरीय अंध-विशेषों का अन्त
 होगा है।

विपत्तियाँ ये भीड़ियाँ हैं, तिन पर होकर हम और भी
 परिणामों की विपत्ति के लिये हमें कहीं अधिक पवित्र उद्देश्यों
 लेकर आगम्य होंगे हैं। मनुष्य पवित्र उद्देश्य ही लोभ की मोह
 है; और समय की पदांश पर दृष्टान्तों के जैसा-जैसा वह अन्त
 उसको पैसी ही प्रसन्नता होती है।

दुःख पवित्र परमानन्द के मार्ग तक पहुँचाता है, और पवित्र विपत्ति
 कथन तथा फलव्यो के लिये रास्ता बतलाता है। ये यादव, जे
 शोकोत्पादक होते हैं, और ये किरणें, जो जीवन-मार्ग में बराबर सत
 रहती हैं, दोनों चरणों को चूमती हैं।

विपत्ति तो रास्ते को केवल अंधकारमय यादवों से घेर देती है
 परंतु उसका अंत हमारी इच्छा पर निर्भर है। और, साथ-ही-साथ
 सफलता के आकाश में सूर्यधुंधी तथा ऊँची चोटियाँ हमारी इच्छा
 और निवास की प्रतीक्षा करती हैं।

अमों तथा आशंकाओं का भारी आच्छादन जो हमारी आशाओं से खान को ढके हुए है, ये इच्छाएँ, जिनसे आत्मा को मुक्त करना पड़ता है, उष्ण आँसुओं की प्रचुरता, हृदय-वेदना, आपत्तियाँ, कानुरता, शिथिल संघर्षों से ढपने काव, ये सभी वे मार्ग हैं, जिनके द्वारा हम निश्चित विश्वास-पथ पर अग्रसर होते हैं ।

प्रेम, दुःख, वेदना, संरक्षता आदि भाग्यभूमि के यात्री का स्वागत करने के लिये दौड़ते हैं । कीर्ति और सुख सभी आशाकारी लोगों की प्रतीक्षा करते हैं ।

चौथा अध्याय

विचारजन्य सूक्ष्म शक्तियाँ

अपनी शक्तियों का शासन तथा व्यवस्था विश्व की सबसे बलवान् शक्तियाँ सूक्ष्म हैं। जो शक्ति शिष्ट ही प्रयत्न होती है, ठीक रूप से प्रयोग में लाने पर वह उत्तरी लाभदायक होती है; और अंतिमय मार्ग से काम में लाने पर वह उत्तरी ही नाशकारी भी होती है। यांत्रिक शक्तियों (जैसे बिजली और वाष्प शक्तियाँ आदि) के विषय में तो लोगों को इस बात का साधारण ज्ञान है ही, लेकिन अब तक मानसिक क्षेत्र में ज्ञान का प्रयोग करनेवाले बहुत थोड़े लोग हुए हैं। मानसिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ संसार की ये सबसे प्रबल शक्तियाँ (विचारजन्य सूक्ष्म शक्तियाँ) उत्पन्न होती हैं, और मुक्ति तथा विनाश की शक्तियों का रूप धारण कर संसार में प्रेषित होती हैं।

स्वामी बनकर तथा उनमें परिवर्तन करके सर्वोच्च ज्ञान के अधिकारी बनिए ।

इस प्रधान नियम का ज्ञान रखनेवाले यहूदी पैगंबरों का यही फयन था कि बाइबल घटनाओं का संबंध आंतरिक विचारों से होता है; और हिंसा जाति की सफलता तथा अधःपतन का संबंध भी वन्हीं विचारों और इच्छाओं से जोड़ते थे, जो उस समय उस जाति में प्रधान रूप से अपना शासन जमाए हुए होती थीं । विचारों की उत्पादक शक्ति का ज्ञान जिस तरह तमाम असल ज्ञान और शक्तियों का आधार है, ठीक उसी तरह उनकी शक्तियों का आधार भी वही ज्ञान है । जातीय घटनाएँ केवल जाति की आध्यात्मिक शक्तियों के कार्य का फल हैं । युद्ध, महामारी तथा अकाल अधर्मी लोगों में भेजो हुई विचार-शक्तियों के संघर्ष तथा टकराने के फल हैं; और इन्हीं अंतिम दशाओं में नियम के कारिन्दे का रूप धारण कर बिनाश सामने आता है । युद्ध का कारण एक मनुष्य या मनुष्यों का एक समान बतलाना केवल मूर्खता है । यह राष्ट्रीय स्वार्थपरता का सर्वोपरि दुःखदायी परिणाम है । तमाम पातों को प्रत्यक्ष रूप देनेवाला मूक और विजय-प्राप्तकारी विचारजन्य शक्तियाँ होती हैं । विश्व विचार का विकार है । भौतिक पदार्थ विरलेषण की अंतिम अवस्था में केवल विषयात्मक विचार पाया जाता है । मनुष्य के तमाम कार्य पहले विचार-क्षेत्र में होते हैं, और तब उनको विषयात्मक रूप मिलता है । लेखक, आविष्कर्ता या गृहनिर्माण करनेवाला पहले अपने तमाम कार्य की सृष्टि विचार-क्षेत्र में करता है, और उभी स्थान में उन्हें इरएक अंग को पूरा करके और उनको एक रंग तथा रूप के बनाकर भौतिक रूप देना आरंभ करता है । तब जाकर वह उनको भौतिक तथा इंद्रियलोक में लाता है ।

जब विचार-शक्तियों का संचालन प्रधान नियम के अनुकूल होता

है, तो वे शक्तियाँ उन्नति तथा संरक्षा करनेवाली होती हैं; और जब उनका उत्प्लंधन होता है, तो वे क्षिप्त-भिन्न करनेवाली हो विनाशकारी हो जाती हैं।

सच्चिदानंद की सर्वशक्तिमत्ता और प्रधानता में पूर्ण विश्वास रख कर अपने विचारों को तदनुसार बनाना, उस सच्चिदानंद के साथ सहयोग करना और अपने अंदर अनिष्ट वस्तुओं के विनाश का प्रयत्न भव करना है। विश्वास कीजिए, और फिर आप उसी पर चढ़ लीगिएगा। यहीं पर हमको मुक्ति का सच्चा अर्थ मालूम होता है। अर्थात् अंधकार से मुक्ति और अवांछित विषयों का अंत, ये दोनों बातें नित्य सच्चिदानंद के जीवित प्रकाश में प्रवेश करने और उसमें अनुभव करने से ही हो सकेंगी।

जहाँ पर आशंका, दुःख, चिंता, भय, कष्ट, लोभ और निरुत्साह होता है, वहीं पर विश्वास का अभाव भी होता है। ये मानसिक परिस्थितियाँ स्वार्थ के प्रत्यक्ष फल हैं, और इनका आधार दुराह्वयों, शक्ति और प्रधानता के सहज विश्वास पर है। इस कारण ये नास्तिकता के वास्तविक रूप हैं, और बराबर इन्हीं निपेधात्मक आत्म-विकृत शक मानसिक अवस्थाओं के अनुसार ही रहना और उनका कारण बनना सच्ची नास्तिकता है।

जाति की जो परमावश्यकता है, वह इन्हीं अवस्थाओं से मुक्ति पाना है। किसी आदमी को, जब तक वह इनके अधीनस्थ तथा आज्ञाकारी गुलाम है, मुक्ति-प्राप्ति का अभिमान करने का अधिकार नहीं। दरना या दुःखित होना उतना ही बड़ा पाप है, जितना कि कोसना; क्योंकि अगर कोई वास्तव में परम न्यायी, सर्वशक्तिमान्, सच्चिदानंद और अपरिमित प्रेममूर्ति भगवान् में विश्वास करता है, तो वह क्यों दरना और दुःखित होगा? दरना, दुःखित होना और शंका करना ईश्वर को न मानना और उसमें अविश्वास करना है।

इन्हीं मानसिक अवस्थाओं से तमाम नियंत्रिताएँ और विफलताएँ उत्पन्न होती हैं; क्योंकि ये नियंत्रिताएँ और विफलताएँ उन वास्तविक विचार-जन्य शक्तियों के विरुद्ध तथा भग्न रूप या रूपांतर हैं, जिनका यदि नाश न हुआ होता, तो शीघ्रता तथा शक्ति के साथ वे अपने लक्ष्य को और अप्रसर होतीं और उपयोगी फल उत्पन्न करतीं।

इन निषेधात्मक (Negative) अवस्थाओं पर विजय प्राप्त करना ही शक्तिशाली जीवन में प्रवेश करना तथा सेवावस्था का अंत कर स्वामी बनना है; और आंतरिक ज्ञान को लगातार प्रतिदिन वृद्धि करना ही इस विजय-प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है।

अवांछनीय दशा की मानसिक उपेक्षा ही पर्याप्त नहीं। निरर्थक अभ्यास से उनको समझना और उनसे परे होना चाहिए। केवल मन से ही भलाई को मान लेना अज्ञम् नहीं। इदं यत्न करके उसमें प्रवेश करना और उसको समझना चाहिए।

आत्म-शासन के विवेकमय अभ्यास से मनुष्य अपनी आंतरिक विचार-जन्य शक्तियों को जान जाता है, और तब उसको वह शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे उन आंतरिक शक्तियों का ठीक-ठीक उपयोग और संचालन होता है। जिस सीमा तक आप अपने ऊपर और अपनी मानसिक शक्तियों पर आधिपत्य स्थापित कर लेंगे (न कि झुड़ उनको अपना मालिक बन जाने देंगे), ठीक उसी सीमा तक आप अनेक कर्तव्यों और बाह्य परिस्थितियों पर शासन कर सकेंगे।

सुझावों को ई ऐसा आदमी दिसलाइए, जिसके छूने ही से हर एक वस्तु चकनाचूर हो जाती हो, और जिसके हाथ में यदि सफलता लाकर रख दी जाय, तब भी वह उसकी रक्षा न कर सके, तो मैं आपको एक ऐसा मनुष्य दिसला दूँगा, जो बराबर उन्हीं मानसिक अवस्थाओं में रहता है, जिनको आप शक्ति की अभावस्था कहेंगे। चाहे सफलता और प्रभाव प्रवेशार्थ आपके दरवाजे पर सदैव शोर हो मचाते

रहें, परंतु फिर भी सदैव आशंका के दलदल में लोटना, भय के बहुर पंक में धँसते जाना या चिंता की आँधी में बराबर इधर-उधर उबते रहना, अपने को गुलाम बनाना और दासता का जीवन बिताना है। इस प्रकार का मनुष्य जिसमें विश्वास और आत्म-शासन न हो, अपनी परिस्थिति पर ठीक-ठाक शासन नहीं कर सकता, और सदैव घटनाचक्रों का गुलाम रहता है। वास्तव में वह स्वयं अपना ही दास होगा। विपत्ति ही ऐसे लोगों को शिक्षा देता है, और अंत में दुःख-दायी तीखे अनुभव का मज़ा उठाकर वे निर्वलता छोड़कर शक्तिशाली बनते हैं।

विश्वास और उद्देश जीवन में गति पैदा करनेवाले होते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो दृढ़ विश्वास और स्थिर उद्देश के सामने असफल हो। मूक (Silent) विश्वास का नित्य अभ्यास करने से विचार-जन्य शक्तियाँ एकत्र होती हैं, और प्रति-दिन इन अमूर्त संकल्पों को दृढ़ बनाने से ये शक्तियाँ पूर्णतः अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हैं।

चाहे जीवन की किसी अवस्था में आप क्यों न हों, परंतु इसके पूर्व कि आप सफलता, उपयोगिता और शक्ति के किसी भी अंश को प्राप्त करने की आशा कर सकें, आपको अपने अंदर शांति और स्थिरता उत्पन्न करके विचार-शक्तियों को एक स्थान पर जमाना सीखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप एक व्यवसायी मनुष्य हों, और एकाएक आपको नितान्त बड़ी कठिनाइयों, संभवतः नाश का मुकाबला करना पड़ जाय। आप भयभीत और चिंतित हो जाते और बुद्धि का बिलकुल खो बैठते हैं। ऐसा मानसिक अवस्था को जारी रखना प्राणघातक होगा; क्योंकि मस्तिष्क के अंदर चिंता का प्रवेश होते ही उचित विवेचन की शक्ति उड़ जाती है। अगर इस अवस्था में आप प्रातःकाल या शाम के दो एक घंटों को विचार के काम में लावें और किसी निर्जन स्थान पर या अपने मकान के किसी ऐसे

कमरे में जायें, जहाँ पर आप जानते हैं कि आप लोगों के हठान् प्रवेश से बिलकुल मुक्त होंगे, और स्वस्थ रूप से आसन लगाकर बैठ जायें, और अपने दिमाग को चिंता के विषय से हठान् बिलकुल ही पृथक् कर अपने जीवन की किमी सुखदायी तथा ध्यानद-जनक दशा पर विचार करने में लगायें, तो एक शांति और सुखदायी शक्ति क्रमशः आपके मस्तिष्क में प्रवेश करेगी, और आपकी चिंता दूर हो जायगी। ज्यों ही आप देखें कि आपका दिमाग फिर चिंतावाली नीची दशा में लौट रहा है, तो आप उसको वापस जाकर शांति तथा शक्ति की दशा में लगा दें। जब यह दशा पूर्णरूप में प्राप्त हो जाय, तब अपने पूरे दिमाग को कठिनाई के हल करने के विचार में लगा दीजिए। चिंता के वक्त जो कुछ आपको पेचीदा और अदम्य प्रतीत होता था, अब वही आपके लिये बिलकुल सरल और सीधा हो जायगा, और आप स्वच्छ दृष्टि तथा पूर्ण निर्णय शक्ति से देखने लगेंगे, जिसको एक शान्त और सुखी मस्तिष्क में ही कोई पा सकता है। आपको मालूम हो जायगा कि अब चलने के लिये कौन ठीक रास्ता है, और अब किस उचित दशा को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों तक आपको बराबर कोशिश करनी पड़े, और तब आप अपने मस्तिष्क को पूर्णतः शान्त कर पावें; परंतु यदि आप अपने पथ पर अचल रहेंगे, तो आप अपने ध्येय को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। पर जो रास्ता उस शान्ति के वक्त आपके सामने आवे, उस पर अवश्य चलना चाहिए। इसमें शक नहीं कि जब आप फिर अपने व्यवसाय में आवेंगे, कठिनाइयाँ आकर धेरेंगी और अपना प्रभुत्व जमाने लगेंगी, तो आप सोचेंगे कि यह रास्ता बिलकुल शान्त या बेवकूफी का है, परंतु ऐसे विचारों पर ध्यान न दीजिए। शांति-समय के निर्णय को ही अपना पूरा पथ-प्रदर्शक बनाइए, चिंता की छायाओं को नहीं। शांति का समय ज्ञान और ठीक निर्णय का समय होता है। इस

प्रकार मन को व्यवस्थित करने से भिन्न-भिन्न दिशाओं में बहकी हुई मानसिक शक्तियाँ फिर एकत्र हो जाती हैं, और निर्णय के विषय की ओर अन्वेषक प्रकोश (Search Light) की किरणों की तरह एकत्र होकर आगे बढ़ती हैं, जिसका फल यह होता है कि कठिनाई को उनके लिये रास्ता देना पड़ता है।

कोई कठिनाई, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ऐसी नहीं, जो शांति तथा शक्ति के साथ चित्त एकाग्र करने पर जीती न जा सकती हो; और कोई न्यायानुमोदित उद्देश ऐसा नहीं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के विवेक-पूर्ण प्रयोग और संचालन से तुरंत प्राप्त न किया जा सके।

जब तक आप अपने अंतःकरण में अनुसंधान के हेतु गहरा शोका न लगावेंगे और उन बहुतेरे दुश्मनों पर विजय न प्राप्त कर लेंगे, जो वहाँ पर छिपे पड़े हैं, तब तक आपको विचार-जन्य सूक्ष्म शक्तियों का अनुमानवत् ज्ञान भी नहीं हो सकेगा। न तो उसके बाहर तथा भौतिक जगत् के अभेद्य संबंध का ही आपको ज्ञान हो सकेगा। इसके अतिरिक्त समुचित रीति पर काम में लाई जाने पर ये विचार-जन्य शक्तियाँ जीवन को बदलने और सुव्यवस्थित बनाने में जादू का-सा असर दिखलाती हैं। परंतु विना अंतःकरण को जाने और उस स्थान के शत्रुओं को पराजित किए आपको यह ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता कि उनमें ऐसी शक्ति है।

आपका हर एक विचार बाह्य जगत् में शक्ति के रूप में प्रेषित होता है। फिर वह अपने स्वभाव तथा शक्ति के अनुसार ऐसे मन्त्रिकों में निवास-स्थान ढूँढता है, जो उसको ग्रहण कर सकते हैं। तत्पश्चात् वह फिर आप पर पलायन करता है, जिसका फल चाहे बुरा हो चाहे अच्छा। मन्त्रिक में परस्पर बराबर विचार-शक्तियों की टकराव होती और बदला-बदल हुआ करता है। आपके जितने स्वार्थमय

को मोक्षता तथा आनन्द के मन्दने आतीं से प्रकाश पड़तीं नों इसके अनिर्विकल्पक काई मार्ग नहीं । विद्यया ही आप को आनन्दिक परिपूर्णता के लक्ष्य के मुक्त होकर, उनका ही मोक्ष यात्रा में आपका वास्तविकता तथा प्रकाश के आनन्द की प्रत्यक्षता होगी । यदि आप इन्द्राणीक और सुखित रहकर यात्रा करना और काई बड़ा काम पूरा करना चाहते हैं, तो आपको उन आनन्दिक कामों तथा असीम परिपूर्णता से परे होना सीखना पड़ेगा । आपको प्रति दिन महिम्न को संकेत वस्था में लाने या प्रकाश में लाने विचार करने का—जैसा प्रकाश जाता है—अवश्य करना पड़ेगा । यही एक तरीका है, किन्तु आप विविध अवस्था की जगह शान्त अवस्था का स्थापन या निर्विकल्प के विचार की जगह सत्यता के विचार का आधिभाव कर सकते हैं । जब तक आप ऐसा करने में सफलतापूर्वक नहीं होते, तब तक का जीवन के प्रश्नों तथा अनुष्ठानों पर अपनी मानसिक शक्तियों के किसी अंश में भी सफलतापूर्वक जगाने की आशा नहीं कर सकते । बिखरी हुई शक्तियों को एक प्रबल धारा में बहाने का यही एक उपाय है । जिस तरह भिन्न-भिन्न दिशाओं में बहती हुई तथा हानिकारक धाराओं को सुझाकर और उनको एक और अच्छी तरह से काटकर बनाई हुई खाई में बहाकर आप किसी अनुभवी दलदल को बहुत मूल्य फल के खेतों और फलदायी बागों में बदल सकते हैं, वही उसी तरह जो कोई शान्ति प्राप्त कर लेता है और अपने भावों विचार की धाराओं को बश में करके उनकी सुव्यवस्था तथा संतुलन करता है, वही अपनी आत्म-रक्षा करता है, और अपने हृदय तथा जीवन को सफल बनाता है ।

ज्यों ही आप अपने क्षणिक भावों और विचारों पर पूरा आधिपत्य जमा लेंगे, आपको अपने अंदर एक बढ़ती हुई नवीन

मूक शक्ति का अनुभव होगा और आपके अंदर एक रूपायी शक्ति तथा शक्ति का स्थान बराबर बना रहेगा । आपको अतर्कित शक्तियाँ बग़ाय विहसित होने लगेंगी; और जैसा कि पहले आपके उद्योग निर्यत तथा प्रभाव-शून्य होने थे, अब वह दशा न होगी; बल्कि अब आप उस शान्तिमय विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे सकलता शामिल होती है । इस नयी शक्ति तथा बल के विकास के साथ वह आंतरिक प्रकाश जाग्रत होगा, जिसको लोग 'महान ज्ञान' कहते हैं । फिर आप संघर्ष तथा कष्टता-शक्ति में ही अपना जीवन न बिताकर 'प्रकाश और निरूपण' के मार्ग पर अग्रसर होंगे । इस आत्म दर्शन के साथ आपकी निर्णयात्मक तथा मानसिक ग्रहण की सामर्थ्य बेहिसाब बढ़ जायगी, और आपके अंदर इस अलौकिक दिव्य दृष्टि का आविर्भाव होगा, जिसकी सहायता से सारी भावी घटनाएँ आपके मालूम हो जायँगी, और आप अपने उद्योगों के फल को पहले से ही कुछ ठाँक ठाँक ऐसा यत्नला सकेंगे कि जिसकी प्रशंसा करना कठिन होगा । ठाँक उसी अर्थ में जितना आप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, आपके यादों जीवन के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होगा । जब आप दूसरों के प्रति अपनी मानसिक दृष्टि बदल देंगे, तो उसी अर्थ तक दूसरे भी अपने मानसिक विचारों और चाल का आपके संबंध में बदल देंगे । जैसे-जैसे आप अपना पुच्छ, हीनावस्था का पहुँचानेवाली तथा विनाशकारी विचार तरंगों को छोड़ते जायँगे, वैसा-वैसा वास्तविक, बलवर्द्धक तथा दक्षतिशालु विचार तरंगों से आपको ससक्त होता जायगा, और उन तरंगों के उत्पन्न करनेवाले दूसरे ही शक्तशाली, पवित्र तथा दृढ़ अस्तित्व होंगे । आपकी प्रसन्नता बेहिसाब बढ़ जायगी । आप आत्म-शान्त जन्य आनंद, शक्ति तथा बल का अनुभव करने लगेंगे । यह प्रसन्नता, बल तथा शक्ति क्रमशः, बिना आपका धार से किसी प्रकार

का उद्योग हुए ही, आप-से-आप पैदा हुआ करेगी। इतना ही नहीं बल्कि चाहे आपको उसका ज्ञान भी न हो, परंतु तब भी शक्ति शाली पुरुष आपकी ओर खिंच आवेंगे। शक्ति तथा प्रभाव आपने हाथ में आ जायेंगे ; और आपके परिवर्तित विचार-संसार के अनुगत ही बाह्य घटनाएँ भी अपना रूप धारण करेंगी।

मनुष्य के शत्रु उसी के घरवाले होते हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली कार्यकुशल तथा प्रसन्नचित्त रहना चाहता है, उसको निषेधात्मक दरिद्रता तथा अपवत्रिता के भावों का पात्र बनना छोड़ देना चाहिए। जिस तरह एक बुद्धिमान् गृहस्थ अपने नौकरों को आज्ञा देता है और मेहमानों को निमंत्रित करता है, उसी तरह उसको अपने इच्छाओं पर शासन करना और डॉक्टर यह कह देना सीखना चाहिए कि हम किन-किन विचारों को अपने आत्म-भवन में प्रवेश करने की आज्ञा देने के लिये उद्यत हैं। स्वाधिपत्य-स्थापन की शोई-सी भी सफलता मनुष्य की शक्ति को बेहद बढ़ा देती है, और जो मनुष्य उस दैवी पवित्र साधना में पूर्णतः सफल हो जाता है, वह आंतरिक शक्ति, शांति और कल्पनातीत बुद्धि का अधिकार प्राप्त कर लेता है। उसको अनुभव होने लगता है कि विश्व की तमाम शक्तियाँ उस मनुष्य के पथ में सहायक तथा संरक्षक होती हैं, जिसने अपने ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है।

पद का अनुवाद

दि आप सर्वोच्च स्वर्ग प्राप्त करना चाहें या निरुद्ध नरक में घुमना, तो आपको क्रमशः अपरिवर्तनशील सौंदर्य के रूप की भावना जीवन व्यतीत करना चाहिए या नीचातिनीच विचार में संलग्न न चाहिए, क्योंकि आपके विचार ही आपके ऊपर स्वर्ग और नरक हैं। अगर परमानन्द है, तो यह विचार में ही है; और दुःख ऐसा नहीं है, जो विचार-जगत् से परे का हो।

अगर विचार नष्ट हो जायें, तो संसार भी लुप्त हो जाय। अगर लुप्त है, तो विचार में ही है; और सब गुणों का नाटक भी प्रति न के विचार से ही उत्पन्न होता है।

इच्छा, लज्जा, पिता, दुःख, विचार, प्रेम तथा घृणा सभी केवल व शक्तिशाली भाव पर शासन करनेवाले गतिमय विचार की परदे विधानेवाले हैं।

जिस तरह इंद्र-धनुष के समान रंग एक वर्तन-विहीन चिरसम्पन्न होते हैं, उसी तरह विरवम्पायी परिवर्तनशील रंगार्प मिश्रकर एक ही शारवण स्वप्न में उत्पन्न करती हैं।

यह स्वप्न विषमरूप आरके चंद्र की वस्तु है और स्वप्न देखनेवाला भाव ही दीपे जगोषा में जोग रहता है कि प्रभात नुक्की जगाकर मोक्षित शक्ति-मंदल विचारों का जाला बना दे और उस शक्तिशाली का ज्ञान बता दे, जिसकी बहर में आदमी को पालनविद्या का रूप प्राप्त होता है। प्रभात नरक के स्वप्नों की मिश्ररूप रूपों के ज्ञान पर

पथ का अनुवाद

यदि आप सर्वोच्च स्वर्ग प्राप्त करना चाहें या निरुद्ध नरक में घुमना चाहें, तो आपको क्रमशः अपरिपक्वशरीर की भावना में जीवन व्यतीत करना चाहिए या नीचातिनीच विचार में संलग्न रहना चाहिए, क्योंकि आपके विचार ही आपके ऊपर स्वर्ग और नीचे नरक हैं। अगर परमानन्द है, तो वह विचार में ही है; और कोई दूसरा ऐसा नहीं है, जो विचार-जगत् से परे का हो।

अगर विचार नष्ट हो जायें, तो संसार भी लुप्त हो जाय। अगर विषय है, तो विचार में ही है; और सब गुणों का नाटक भी प्रति दिन के विचार से ही उत्पन्न होता है।

ज्ञात, ज्ञाता, चिन्ता, दुःख, विज्ञाप, प्रेम तथा दूया सभी केवल उस शक्तिशाली भाग्य पर शासन करनेवाले गतिमय विचार की परदे से छिपानेवाले हैं।

जिस तरह ईश्वर-धनुष के तमाम रंग एक वर्ण-विहीन विरस उग्रस करते हैं, उसी तरह विरसभ्यापी परिवर्तनशील दशाएँ मिश्रकर एक ही शारवत स्वप्न को उत्पन्न करती हैं।

यह स्वप्न विजकुल आपके अंदर की वस्तु है और स्वप्न देखनेवाला प्रभाव की दीर्घ प्रतीक्षा में खीन रहता है कि प्रभाव मुझसे अलग और जीवन शक्ति-संपन्न विचारों का शाता बना दे और उस शक्तिशाली का शासक बना दे, जिसकी वजह से आदर्श को वास्तविकता का रूप प्राप्त होता है। प्रभाव नरक के स्वप्नों को मिश्रकर उन्हें स्थान पर

पाँचवाँ अध्याय

स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य

हम सबको अच्छी तरह से स्मरण है कि कैसी प्रत्यक्षा के साथ हम लक्ष्मण में परियों के त्रिस्ते सुना करते थे। उनको सुनने में हम कभी थकते नहीं थे। हम सुंदर बालक-बालिकाओं की हर एक चप पर रंग बरखनेवाली भाव की कहानियों को किस चाप और ध्यान से कान लगाकर सुनते थे, जिनकी संकट के समय में कूर राधों, चापाचारी बादशाहों और भूत मायाविनियों के वध-घंटों से सदैव रूपा हो जाती थी। हमारे मुग्ध हृदय उन वीरों तथा वीरांगनाओं के भाव पर कभी नहीं काँपते थे और न उनकी अंतिम विजय पर कभी हमको शंका होती थी; क्योंकि हम जानते थे कि परियों में बगी टाघती हो नहीं सकती और कभी संकट के समय में भी मध्य तथा साकार्य पर अपने को स्वीकार करनेवालों का विजय माध नहीं छोड़ सक्ता। जब कभी परियों की रागी अपने आदू से संकट के समय में तमाम अंधकार और कठिनाइयों को दूर भगाकर अपने भक्तों की आशाओं को सब तरह से पूरा कर देती थी और लघुपरांग से बराबर मुग़ी रहते थे, तो हमारे अंदर कैसी अचर्यनीय प्रभावता होती थी।

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया और जीवन की वास्तविकता से बराबर परिचय बढ़ता गया, हमारा वह सुंदर परी-जोमा झूठता गया और स्मरण-शक्ति के उच्चाट में उसके आश्चर्यजनक विरहों विवशुज धारा और अंधकार में बह गए। फिर हम सोचने लगे कि हम लोगों के बचपन के इन स्मरणों को स्वरूप मोह दिया, वह

सर्वोच्च तथा ऐसे पवित्र स्वर्ग को स्थापित कर देता है, जहाँ पर पवित्र तथा पूर्ण रूप प्राप्त आत्माएँ निवास करती हैं ।

बुराई और भलाई केवल सोचनेवाले के विचार में होते हैं । इसी तरह प्रकाश तथा अंधकार, पाप तथा पुण्य भी बिल्कुल विचार से ही उत्पन्न होते हैं ।

सबसे बड़े का मनन करो, तो तुम्हें सबसे बड़े की प्राप्ति हो जायगी । सर्वोच्च का चिंतन करो, तो तुम स्वयं सर्वोच्च हो जाओगे ।

पाँचवाँ अध्याय

स्वार्थ, सफलता और शक्ति का रहस्य

[illegible][illegible]

हमारी बुद्धिमानी और शक्ति थी। लेकिन जब बुद्धि के विस्मयजनक जगत् में हम फिर छोटे-छोटे बालक बन जाते हैं, तो हमको बाल्या-पस्था के उन प्रोत्साहन दिलानेवाले स्वप्नों की पुनः शरण लेनी पड़ती है और हमको पता चलता है कि अंत में वे ही सत्य हैं।

ये परियाँ बहुत ही छोटी और लगभग सदैव अदृश्य होते हुए भी सबको जीतनेवाली और जादू की शक्ति की अधिष्ठात्री होती हैं। वे अच्छे मनुष्यों पर प्रकृति के प्रचुर प्रसाद ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, संपत्ति और प्रसन्नता की भी वर्षा करती हैं। जब मनुष्य अपनी बुद्धि की वृद्धि कर विचारजन्य शक्ति तथा जीवनमय जगत् के भीतरी प्रधान नियमों का ज्ञाता बन जाता है, तो ये परियाँ पुनः सत्य प्रतीत होने लगती हैं और उसकी आत्मा के अंदर अमरत्व पाती हैं। उनके लिये ये परियाँ फिर विचार-जगत् की निवासिनी, दूत और शक्ति बन जाती हैं और सच्चिदानंद के प्रधान नियमों के अनुकूल चलनेवाली हो जाती हैं। जो लोग प्रतिदिन परमेश्वर के हृदय के साथ अपने हृदय को एक-स्वर या एक-रंग बनाने का प्रयत्न करते हैं, वे ही वास्तव में सच्ची तंदुरुस्ती, खुशी और दौलत हासिल कर सकते हैं। सदाचार के समान रक्षा करनेवाली कोई दूसरी वस्तु नहीं। सदाचार से मेरा केवल इतना ही मतलब नहीं है कि केवल उसके बाह्य नियमों का पालन किया जाय। सदाचार से मेरा अर्थ पवित्र विचार, उच्चाकांक्षा, स्वार्थ-रहित प्रेम और झूठी शेखी से मुक्ति है। बराबर अच्छे विचारों का ही चिंतन करना शक्ति और माधुर्य के आध्यात्मिक वायु-मंडल को अपने चारों ओर उत्पन्न करना है और इसकी छाप इससे संपर्क होनेवाले पर बिना लगे नहीं रहती।

जिस तरह प्रातःकाल के सूर्य की किरणों के सामने विंश अंध-कार को भाग जाना पड़ता है, उसी तरह सच्चे विश्वास तथा पवित्रता से प्रौढ़ हृदय से उत्पन्न विचारों की चमकीली किरणों के

सामने तमाम अव्यक्त निर्व्यक्त अवस्थाओं को भी भाग जाना पड़ता है।

जहाँ पर सच्चा अटल विश्वास और अमिट पवित्रता है, वहीं स्वास्थ्य है, वहीं सफलता है, वहीं शक्ति है। ऐसे मनुष्य में रोग, विफलता और विपत्ति टिक नहीं सकती, क्योंकि वहाँ उनके भोजन की कोई सामग्री ही नहीं।

मानसिक अवस्था से ही, अधिकांश दशाओं में शारीरिक अवस्था का भी निर्णय किया जाता है। विज्ञान-संसार भी इसी सत्य की ओर क्रमशः शीघ्रता के साथ खिंचा जा रहा है। इस प्राचीन भौतिक विश्वास का कि मनुष्य अपने शरीर का ही बना हुआ एक पुतला होता है, शीघ्रता से खोप हो रहा है। हमके स्थान पर अब यह मान्यता हो चुकी है कि मनुष्य इस शरीर से भी बढ़कर कोई चीज़ है; और उसका शरीर केवल उसकी विचारजन्य शक्ति की सहायता से बनी हुई एक वस्तु है। हर एक स्थान के लोगों से यह विश्वास हटता जा रहा है कि निराशा का कारण मंशानि होती है। बल्कि इसके बदले अब उनकी धारणा यह हो रही है कि निराशापूर्ण जीवन व्यतीत करना ही अपच का कारण होता है; और निरुक्त भविष्य में उन साधारण यह बात जान लेंगे कि तमाम बीमारियों की उत्पत्ति मस्तिष्क में ही होती है।

संसार की कोई बुराई ऐसी नहीं, जिसकी जड़ और उत्पत्ति मस्तिष्क में ही न हो। वास्तव में पाप, शोक, रोग और विपत्ति विरह की वस्तुओं में नहीं हैं और न ये इन वस्तुओं के स्वाभाविक गुण के ही कारण उत्पन्न होती हैं, बल्कि ये तमाम वस्तुओं के पारस्परिक संबंध की अज्ञानता के फल हैं।

परंपरागत कथाओं के समक
वेलाओं का

जीवन व्यतीत करता था कि साधारणतया वे १५० वर्ष तक जीते रहते थे । और बीमार पड़ना तो उनके लिये एक अक्षम्य अपराध था क्योंकि यह नियम-भंग का सूचक एक चिह्न समझा जाता था ।

जितना ही शीघ्र हम अनुभव करके यह बात मान लेंगे कि बीमारी मोघदेव का अनियमित दंड या बुद्धिहीन परमात्मा की परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारी ही भुट्टि या पाप का फल है, उतना ही जल्द ही आरोग्यता की सीढ़ी पर चढ़ने लगेंगे । बीमारी उन्हीं के पाप का फल है, जो उसको आकृष्ट करते हैं, जिनका दिमाग और शरीर उस क्षमता से कम है; और उनसे कोशों दूर भागती है, जो अपने पवित्र और मर्यादित विचार-मंडल से स्वास्थ्यदायक तथा जीवन-प्रसाधन धाराएँ उत्पन्न करते हैं ।

मंदान्नि, कफ-पित्त-विकार, अजीर्ण तथा पीड़ा देनेवाली गटिया स्वयं दूर भाग जायगी। अगर आप इस नैतिक मार्ग से च्युत करनेवाले तथा तुच्छ अभ्यास में हठात् पड़े हों, तो फिर चारपाई धामने पर आप हाथ-हाथ न कीजिएगा।

: मानसिक प्रवृत्तियों और शारीरिक अवस्थाओं का घनिष्ठ संबंध निम्नांकित कथा से स्पष्ट हो जाता है। एक मनुष्य कष्टदायी रूग्णावस्था में पड़ गया। उसने एक के बाद दूसरे वैद्य की दवा की, परंतु कुछ फल न हुआ। फिर वह उन स्थानों पर गया, जहाँ के पानी में रोग दूर करने का गुण बतलाया जाता था। उनमें स्नान करने पर उसका रोग पहले से भी अधिक दुःखदायी हो गया। एक रात्रि को उसने स्वप्न देखा कि एक दैवी दूत आकर कह रहा है—“भाई, क्या तुमने तमाम चिकित्साओं की परीक्षा कर ली?” उसने जवाब दिया—“हाँ, मैंने सबकी परीक्षा कर ली।” इसका प्रत्युत्तर उस दैवी दूत ने दिया—“नहीं, तुम मेरे साथ आओ और मैं तुमको रूग्णावस्था से मुक्त करनेवाला एक प्रकार का ऐसा स्नान बतलाऊँगा, जिस पर अब तक तुम्हारी निगाह नहीं पड़ी है।” वह रोगी उस दूत के पीछे हो लिया। दूत ने उस रोगी को स्वच्छ जल के तालाब के पास ले जाकर कहा—“इस पानी में तुम स्नान कर लो, और तुम अवश्य अच्छे हो जाओगे।” यह कहकर वह दूत लुप्त हो गया। उस रोगी ने उस पानी में शीता लगाया और बाहर आने पर उसको मालूम हुआ कि उसका रोग खत्म गया; परंतु तत्काज ही उसको तालाब के ऊपर ‘प्याग’ शब्द बिना दिखलाई पड़ा। जागने पर स्वप्न का पूरा मतलब उसके दिमाग में बिजली की तरह चमक उठा और अंत में अपने अंतःकरण की परीक्षा करने पर उसको पता चल गया कि अब तक वह बराबर पापमय भोग-विलास का आखेट रहा। तुरंत ही उसने उसको सदैव के लिये छोड़ देने का संकल्प कर लिया। उसने अपना

स्वास्थ्य विगड़ गया। ऐसी अवस्था की अधिकतर दशाओं में स्वस्थ
का विगड़ना उनकी तंदुरुस्ती या शक्ति खोने का लक्षण होता है। फल
स्वास्थ्य अपनी तंदुरुस्ती को जगमगा रहना चाहते हैं, तो जानें कि
आपका-अपना किए काम करना सीखना चाहिए। अनावश्यक बातों में
पड़कर विचित्र होना, लोग में आना तथा उन पर बराबर सोचना
विनाश की निशानियाँ बनना है। काम, चाहे मानसिक हो या शारी-
रिक, स्वास्थ्यदायक और लाभकारी होता है। जो आदमी तनाव
पिनाचों और विवादों में मुक्त होकर, शांति तथा स्वतंत्रता के साथ
जगतांतर काम करता जायगा और अपने काम से ही काम रखेगा,
यात्री यात्रों को भूल जायगा, यह उस मनुष्य में जो बराबर चिंतित
रहता है और जलदयात्री का भूत जिस पर हमेशा सवार रहता है,
अधिक काम ही नहीं कर पायेगा, यद्यपि वह अपनी तंदुरुस्ती को भी
क्रयम रखेगा, जो कि एक नियामक है और जिसे दूसरा तुरंत खो
देगा।

सच्ची तंदुरुस्ती और सच्ची सफलता सहगामिनी होती हैं; क्योंकि
विचार-जगत् में उनका अन्योन्याश्रय संबंध है। वे एक दूसरी से
पृथक् नहीं की जा सकतीं। जिस तरह से चित्त को एकाग्र और
शांत रखने से दैहिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति होती है, उसी तरह उससे
प्रत्येक कार्य को ठीक तौर से पूरा करने में क्रमशः सहायता मिलती
है। अपने विचारों को व्यवस्थित कर लीजिए; फिर आपका जीवन
नियमित बन जायगा। इंद्रिय-लोलुपता तथा अनुचित पक्षपात के
विचित्र समुद्र पर शांति का तेल छोड़ दीजिए। फिर विपत्तियों के
झोंके, चाहे वे कितनी ही धमकी दें, आपकी आत्मनौका को नहीं

तोड़ सकते और वह नौका जीवन-समुद्र को पार कर जायगी। यदि उस नौका का कर्णधार सुखशायी अटूट विरवास हो, तो उसका पार होना और भी निश्चित तथा सरल हो जायगा; और अनेक विपत्तियों जो अन्यावस्था में आक्रमण करतीं, दूर भाग जायँगी। विरवास की शक्ति से हर एक कठिन कार्य पूरा हो जाता है। सर्व-शक्तिमान् में विरवास करना, सब पर शासन करनेवाले नियम में विरवास रखना, अपने काम में भी विरवास स्थापन करना और उस कार्य को पूरा करनेवाली अपनी शक्ति पर भरोसा रखना ही एक ऐसी पहान है जिस पर, अगर आप संसार में रहना चाहते हैं और गिरना नहीं चाहते, तो, आपको अपना मकान बनाना चाहिए। तमाम शास्त्रों में अंतःकरण के सर्वोच्च भावों (उद्गारों) का मानना, उस अविद्य आत्मा के प्रति सदैव सच्चे बने रहना, अंतःकरण के ही प्रकाश तथा बाणी पर भरोसा रखना, अपने कार्य को निर्भय तथा शांत हृदय से संपादन करना, यह विरवास रखना कि भविष्य में हमारे लिये एक विचार तथा यत्न का समुचित फल मिलेगा, यह जानना कि विश्वव्यापी नियम कभी शूलत नहीं हो सकते और हम बात को मानना कि आपकी जैसी भावना होगी, तद्विषय के नियमानुसार हीक वैसा ही फल आपको मिलेगा, वस यही सब विरवास है और विरवास पर चढ़ना है। इस विरवास की शक्ति के सामने अनिश्चय का काळा समुद्र सूख जायगा, कठिनाइयों का पहाड़ चकनाचूर हो जायगा और विरवास करनेवाली आत्मा बिना चालि उठाए अपने पथ को पार कर जायगी। ये मेरे प्यारे पाठकों! हर एक जोड़ों से बहकर इस अमूल्य अटूट वैयक्तिक विरवास को प्राप्त कीजिए; क्योंकि परमानंद, शान्ति और शक्ति का, संशेप में हर एक वस्तु का जो जीवन को महान् और विपत्ति सहने योग्य बनानेवाली होती है, यही कथक है। देने ही विरवास पर आप अपना भवन निर्माण कीजिए। उसकी बुनियाद

और समस्त सामग्री अनंत शक्ति होगी। इस प्रकार से बना हुआ भवन कभी नष्ट नहीं हो सकता; क्योंकि यह तमाम भौतिक भोग-विलास और धन की सामग्री से बढ़कर होगा। भौतिक वस्तुओं का अंत मिट्टी में मिल जाना होता है। चाहे आप शोक-सागर में फेंक दिए जायें, चाहे आप आनंद के शिखर पर विराजमान हों, परंतु इस विश्वास पर हमेशा अधिकार रखिए, सदैव इसी को अपना शरणागार समझिए और इसी के अमर तथा स्थिर आधार पर अपने पैर दृढ़ता से जमाए रखिए। ऐसे विश्वास में केंद्रस्थ हो जाने पर आपमें वह आध्यात्मिक शक्ति आ जायगी, जो आप पर आई हुई तमाम अवांछनीय शक्तियों को शीशे के खिलौने की तरह नष्ट-भष्ट कर देगी। इसके अतिरिक्त आपको वह सफलता प्राप्त होगी, जिसको सांसारिक लाभ पर जान देनेवाला न तो कभी जान सकता और न स्वप्न में उसे जिसका इयाल ही हो सकता है। अगर आपमें विश्वास है और किसी प्रकार की शंका आपमें नहीं है, तो आप केवल इतना ही न करेंगे, बल्कि यदि आप किसी पर्वत से कहेंगे कि तू दूर हो जा, यहाँ से हट जा और समुद्र में डूब जा, तो भी आपकी आज्ञा का पालन होगा।

आज भी ऐसे रक्त-मांस के स्थायी वास करनेवाले लोग हैं जो इस विश्वास का अनुभव कर चुके हैं और इसी पर अब उनकी दिन-चर्या निर्भर है। ऐसे भी स्त्री पुरुष विद्यमान हैं जो इसकी अत्यंत कठिन परीक्षा कर अब शांति तथा विजय का भोग कर रहे हैं। उन लोगों ने आज्ञा दे दी है जिससे शोक तथा निराशा, मानसिक व्यथा तथा शारीरिक पीड़ा के पहाड़ हटकर अब उनके पास से अलग जाकर विस्मृति के समुद्र में डूब गए हैं। अब उनका नामोनिशान भी नहीं रहा।

अगर आप इस विश्वास को प्राप्त कर लें, तो भविष्य की सफलता तथा विफलता के विषय में चिंतित रहने की आवश्यकता आपको

न होगी। सफलता स्वयं पाँव तोड़कर आपके सामने बैठ जायगी। आपको फिर फल के विषय में चिन्तित होना न पड़ेगा; बल्कि यह जानकर कि सत्य विचार और सत्य उद्योग का फल अथर्व ही सत्य होगा, आप प्रसन्नता तथा शांति के साथ अपने काम करते जायेंगे।

मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूँ जिसने अनेक परमानन्ददायी संतोषजनक अवस्थाओं का उपभोग किया है। थोड़े ही दिनों की बात है कि एक मित्र ने उससे कहा—“अहा! तुम कैसी भाग्य-शाली हो! तुम्हें तो किसी चीज़ की इच्छा-मात्र करने की आवश्यकता है। फिर वह स्वयं आ जाती है।” ऊपर से तो ऐसा ही मालूम होता था; पर वास्तव में ये जो समस्त परम सुख जीवन के अंतर्गत ही उसको प्राप्त हुए हैं, वे उसकी जीवन-पर्यंत उद्योग करके प्राप्त की हुई अंतःकरण की पवित्रता के ठीक फलस्वरूप हैं। वह बराबर इस पवित्रता को परम पद की प्राप्ति में परिवर्तित करने का प्रयत्न करती रही। केवल इच्छा करने से निराशा के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। जिस बात का प्रभाव पड़ता है, वह जीवन है। वेदभक्त लोग बराबर इच्छा करते और कुदा करते हैं। बुद्धिमान् लोग कार्य के फल को प्रतीक्षा करते हैं। इस स्त्री ने कार्य किया है; कोशिश की है। भीतर बाहर दोनों तरफ से इसने यत्न किया है और विशेषकर अपने दिज्ञ और आत्मा को इसने ठीक किया है। विश्वास, आशा, प्रसन्नता, भक्ति और प्रेम के बहुमूल्य पथरों को लेकर आत्मा के अथर्व सिद्धि हाथों से इसने प्रकाश का एक सुंदर मंदिर तैयार किया है। उस मंदिर से निकलती हुई प्रभावशाली किरणें सदैव उसको आल्लासित किए रहती हैं। परा उसकी आँखों से निकलता है, व्यापित उसके चेहरे से टपकती है और प्रताप की झनकार उसकी बोली में प्रत्यक्ष सुनाई पड़ती है। जो कोई उसके सम्मुख जाता है, उसके इन्द्रियमाही जादू का अनुभव करता है।

लेकिन पैसा उसको दया भी, पैसा ही आपकी भी है। आप अपने साथ अपनी सफलता, अपनी निष्कलता, अपने प्रभाव और अपने पूर्ण जीवन को लिए निकले हैं, क्योंकि आपके विचारों की प्रधान प्रवृत्ति ही आपके भाग्य का निर्णय करती है। प्रेमना, पवित्र तथा प्रसन्नता के विचारों को आप बाहर लाइए। फल यह होगा कि मुग्न आपके हाथों में कलरूप करेगा, आपके कमरे में शक्ति का निवास होगा। धृष्टा, अव्यभिचार और अप्रसन्नता के विचार उन्मूलन करने में विपत्ति-आवृत्ति की गयी होगी और भय तथा अशांति शयनगृह में आपको घेरें रहेंगी। चाहे आपका भाग्य जैसा हो, परन्तु आप ही उसके निर्मापक हैं। इसमें कुछ भी चूँचरा के बिदे स्थान नहीं। हर एक क्षण आप ऐसी शक्तियों को संसार में नेत्र रहे हैं, जो आपके जीवन को बना या बिगाड़ सकती हैं। अपने हृदय को वृद्ध प्रेमागार तथा स्वार्थरहित बनाइए। फिर चाहे आप अधिक धन पैदा न कर सकें, परन्तु सफलता और प्रभाव आपकी चिरस्थायी भारी संपत्ति बनकर आपके पाँव पढ़ेंगे। स्वार्थ की संकीर्ण सीमा के अंदर ही अपने हृदय को नज़रबंद कर दीजिए। फिर आप चाहे करोड़पती ही क्यों न हो जायें, परन्तु अंत समय में हिसाब करने पर आपका प्रभाव और सफलता निसांत तुच्छ निकलेगी।

पवित्र तथा स्वार्थरहित आत्मा का विकास कीजिए और पवित्रता विश्वास तथा उद्देश्य की एकता से उसका संयोग करा दीजिए। फल यह होगा कि आपके अंदर से पूर्ण स्वास्थ्य और चिरस्थायी सफलता की ही नहीं, बल्कि प्रधानता और अधिकार की सामग्री विकसित होकर निकल पड़ेगी।

चाहे आपका वर्तमान पद आपके मन का न हो और आपका दिल काम में न लगता हो, तो भी दिल लगाकर परिश्रम के साथ अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। साथ-ही-साथ यह सोचकर कि इससे

घड़कर अपनी उत्पादक-शक्ति का परिचय दिया था कि वह दिन भी तीव्र हो आवेगा जिस दिन आप लोग मेरा मापण मुनने में अपना गौरव समझेंगे।

जिस वक्त उस नवयुवक से, जिसको कि मैं जानता हूँ, लगातार विपत्ति-आपत्ति के आने पर और बराबर भाग्य के घोखा देने पर लोगों ने हँसकर कहा था कि अब आगे कोशिश करना छोड़ दो और दूसरा रास्ता देखो, उस वक्त उस नवयुवक ने उत्तर दिया था कि वह समय दूर नहीं है, जब आप लोग मेरी सफलता और मेरे सौभाग्य पर विस्मित होंगे। सचमुच उस वक्त उसने दिखावा दिया था कि उसमें वह मूक और अचूक शक्ति छिपी थी, जिसकी सहायता से असंख्य कठिनाइयों को पार करके उसने अपने जीवन को विजय का मुकुट पहनाया था।

अगर आपमें यह शक्ति नहीं है, तो अभ्यास से आप उसको पैदा कर सकते हैं। इस शक्ति के प्रारंभ होने के साथ-ही-साथ बुद्धि-विवेक का प्रारंभ होता है। आपको पहले उन निरर्थक वस्तुओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, जिनके आप अब तक स्वेच्छा-पूर्वक आलस्य बन रहे थे। मूठ-मूठ और व्यर्थ का ऐसा उड़ाका लगाना जिसको आप रोक ही न सकते हों, दूसरों को बुराई करना तथा निरर्थक बातों-बातों, और केवल हँसने के लिये वितर्क करना आदि बातों को अपनी अमूल्य शक्ति का अनावश्यक व्यय समझकर छोड़ देना चाहिए। सेंट पॉल (Saint Paul) मनुष्यों की गुहा प्रकृति का अच्छा ज्ञाता था और अपने ज्ञान का कभी-कभी परिचय भी दे देता था। परंतु जिस वक्त उसने एफेसियों (Ephesians) के लोगों को निम्नांकित आज्ञा दी थी, उस समय उसने कहा था—“देवदूतों की बातचीत और इसी-दिल्ली से बचना, क्योंकि ऐसी बातों की आदत डालना आध्यात्मिक शक्ति तथा जीवन को नष्ट करना है।” यों ही आप इन मान-

जब वे अपने सजातियों से विलग कर दिए जाते हैं तो वे अनुप-योगी हो जाते हैं। वही मनुष्य शक्तिशाली है जो राग और इन्द्रिय-वेदना होने पर भी जिस वक्त उसके साथी ढिग जाते हैं, अपनी शांति को कायम रखता है और ढिगता नहीं।

वही संचालन और शासन करने के योग्य है जो आत्मसंयम और आत्म-शासन में सफलता प्राप्त कर चुका हो। विचित्र, भीरु, विचारहीन तथा निरर्थक वार्तालाप करनेवालों को साथी ढूँढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा सहारा न होने से वे गिर जायें। परंतु शांत, निर्भीक, विचारवान् और गंभीर को जंगल, मरुभूमि तथा पर्वत-शिखर की निर्जन भूमि ही शोभा देती है। उनकी शक्ति में नवीन शक्ति जुटती जायगी। उन आध्यात्मिक धाराओं तथा भ्रमणों को वे और भी सफलता के साथ रोक और पार कर सकेंगे जिनके कारण मनुष्य एक दूसरे से पृथक् होते हैं।

मनोत्तेजना शक्ति नहीं। यह तो शक्ति का दुर्व्यवहार है और शांति को तितर-बितर करना है। मनोत्तेजना तो एक भयानक श्रांथी जो संबद्ध चट्टान पर ज़ोरों से और भयंकर रूप से टकर मारती है इसके विपरीत शक्ति उस चट्टान के सदृश है जो इन सबके होते हुए भी शांत और निश्चल रहती है। जिस समय मार्टिन लूथर (Martin Luther) ने अपने विकट मित्रों की बातों से आजिज़ आक कहा था कि अगर "वार्मस (Worms) में उतने ही राक्षस चृत्ति के लोग हों जितने कि इस मकान की छत पर खपरैल हैं, तो भी मैं वहाँ जाऊँगा।" उस समय उसने अपनी सच्ची शक्ति का परिचय दिया था। लूथर के मित्रों को आशंका थी कि उसके वहाँ जाने से उसकी जन प्रतरे में पड़ जायगी। जिस वक्त बेंजमिन डिस्रेली (Benjamin Disraeli) ने अपनी पार्लिमेंट की प्रथम वक्तृता में कुछ एक दावा और लोग उस पर दैसने लगे, उस वक्त उसने यह

कहकर अपनी उत्पादक-शक्ति का परिचय दिया था कि वह दिन भी शीघ्र ही आवेगा जिस दिन आप लोग मेरा मापण सुनने में अपना गौरव समझेंगे।

जिस वक्त उस नवजवान से, जिसको कि मैं जानता हूँ, लगातार विपत्ति-आपत्ति के आने पर और बराबर भाग्य के धोखा देने पर लोगों ने हँसकर कहा था कि अब आगे कोशिश करना छोड़ दो और दूसरा रास्ता देखो, उस वक्त उस नवयुवक ने उत्तर दिया था कि वह समय दूर नहीं है, जब आप लोग मेरी सफलता और मेरे सौभाग्य पर विस्मित होंगे। सचमुच उस वक्त उसने दिल्ला दिया था कि उसमें वह मूक और अचूक शक्ति छिपी थी, जिसकी सहायता से असंख्य कठिनाइयों को पार करके उसने अपने जीवन को विजय का मुकुट पहनाया था।

अगर आपमें यह शक्ति नहीं है, तो अभ्यास से आप उसको पैदा कर सकते हैं। इस शक्ति के प्रारंभ होने के साथ-ही-साथ बुद्धि-विवेक का प्रारंभ होता है। आपको पहले उन निरर्थक लुब्ध बातों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, जिनके आप अब तक स्वेच्छा-पूर्वक आखेट बन रहे थे। मूठ-मूठ और व्यर्थ का ऐसा उड़ाका लगाना जिसको आप रोक ही न सकते हों, दूसरों को बुराई करना तथा निरर्थक वार्तालाप, और केवल ईश्वर के लिये दिव्यता करना आदि बातों को अपनी अमूल्य शक्ति का अनावश्यक व्यय समझकर छोड़ देना चाहिए। सेंट पॉल (Saint Paul) मनुष्यों की गुप्त प्रकृति का अन्वेषण ज्ञाता था और अपने ज्ञान का कभी-कभी परिचय भी दे देता था। परंतु जिस वक्त उसने एफेसिया (Ephesians) के लोगों को निम्नोक्ति प्रार्थना दी थी, उस समय उसने कहा कि—“देवहूती की वातपीत और ऐसी-विहंगी से बचना, क्योंकि ऐसी बातों की आदत डालना आध्यात्मिक शक्ति तथा जीवन को नष्ट करना है।” क्यों ही आप इन मान-

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804
© The Author(s) 2006

नुक़्क़र काम करने लगेंगे। जो तंदुस्ती आप बना सकेंगे, वह आपके साथ रहेगी। आपकी सफलता का हिसाब कोई मानवी काया-पात्र नहीं कर सकेगा। उसका नारा नहीं हो सकेगा। जो कुछ आप तथा शक्ति आप प्राप्त कर सकेंगे, वह बराबर बढ़ती जायगी; क्योंकि वह तो उस अविनाशी आदि कारण का अंग हो जायगी, जो विश्व का सहारा है। इसलिये पवित्र हृदय तथा पूर्णतः व्यवस्थित मस्तिष्क ही स्वास्थ्य का रहस्य है—अविचल विश्वास और निर्धारित दृष्टि ही सफलता की कुंजी हैं। मनोकामना के उद्द घोड़े को निश्चित जगह की मगाम से रोकना शक्ति का मूल है।

पथ का अनुवाद

समस्त मार्ग मेरे पैरों की बाट जोह रहे हैं, चाहे मैं किसी प्रकाश-मय या अंधकारमय, मृतक या जीवित, चौड़े या संकीर्ण, उच्च तथा नीच, बुरे या भले किसी भी मार्ग में धीरे से या व्यग्रता के साथ प्रवेश कर उसको पार कर लूँ और फिर स्वयं अनुभव कर लूँ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। यदि मैं केवल निश्चित रूप से संकल्प करके हृदय-जन्य पवित्रता के संकीर्ण, उच्च तथा पवित्र मार्ग में प्रवेश कर वहीं स्थायी रूप से लग जाऊँ, तो सभी कल्याणकारी बातें मेरे चलते हुए पाँवों की प्रतीक्षा करने लग जायँ। फिर मैं कंटकमय मार्ग को पार कर हँसी उड़ानेवालों और घृणा करनेवालों से रक्षित रहकर फूलों की बग़ीचा में पहुँच जाऊँगा।

अगर मैं प्रति क्षण प्रेम तथा धैर्य में संलग्न रहूँ, पवित्रता के मार्ग पर चलूँ और कभी उच्चतम सत्यनिष्ठा से एक कदम भी दूर न जाऊँ, तो मैं उसी स्थान पर खड़ा हो सकता हूँ, जहाँ पर स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति मेरी बाट जोह रही हों। इस प्रकार मैं अंत में अमरत्व भी प्राप्त कर सकता हूँ।

मैं हँदकर प्रत्येक वस्तु प्राप्त कर सकता हूँ। मैं प्रत्येक कार्य करके दिखा सकता हूँ। मुझको माँगने की आवश्यकता नहीं; बल्कि मैं उसको खोकर भी फिर वश में कर सकता हूँ। नियम मेरे लिये अपना सिर नीचा न करेगा; बल्कि यदि मैं अपनी विपत्ति का अंत करना चाहता हूँ और यदि अपनी आत्मा को सचमुच प्रकाशमय तथा जीवनपूर्ण बनाना या फिर कभी न रोना मुझे अभीष्ट है, तो मुझको उस नियम के सामने झुकना पड़ेगा।

हमको अच्छेकर स्वायंवेश तमाम अच्छी बातों के लिये पुकार न मचानी चाहिए, बल्कि तलाश करके उनको प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए । जानना तथा समझना हमारा ध्येय होना चाहिए । ज्ञान की ओर ही हमको अपने पवित्र पैरों को बढ़ाना चाहिए । हमको किसी वस्तु के लिये दुःख देने तथा मर्गने का अधिकार नहीं; बल्कि हरएक बात हमारे समझने के लिये है ।

छठा अध्याय

परमानन्द का रहस्य

संसार में सुख की जितनी महती कामना है, उतना ही सुख का अभाव भी है। अधिकांश निर्धन लोग धन के लिये इच्छुक रहते हैं। उनका विश्वास है कि धन पर अधिकार हो जाने से हमको अंत तथा चिरस्थायी सुख प्राप्त हो जायगा। बहुत-से लोग जो धनार्थ हैं, अपनी तमाम इच्छाओं और कामनाओं के पूर्ण हो जाने पर ग्लानि तथा धन से आच्छादित होने के कारण दुःखी रहते हैं और गरीबों से भी वे सुख से कहीं अधिक दूर होते हैं। अगर हम इस अवस्थाओं पर गौर करें, तो अंत में हम इस सर्वोपरि, प्रधान और सत्य ज्ञान पर पहुँचेंगे कि केवल बाह्य जगत् के अधिकारों से न तो सुख प्राप्त हो सकता है और न उनके अभाव से दुःख ही हो सकता है; क्योंकि अगर ऐसी बात होती, तो गरीब सदैव दुःखी और अमीर सदैव सुखी मिलते। लेकिन प्रायः इसके विपरीत ही देखने में आता है। सबसे अधिक दुःखी मनुष्यों में से जिनको मैं जानता हूँ, कुछ तो ऐसे थे, जो धन और भोग-विज्ञास की सामग्री से पूर्णतः परिवेष्टित थे। साय-ही-साय मुझे जो सबसे अधिक प्रसन्न-चित्त और सुखी मनुष्य मिले हैं, उनमें से कुछ के पास तो मुश्किल से जीवन की आवश्यक सामग्री थी। बहुत-से धन इकट्ठा करनेवाले लोगों ने स्वीकार किया है कि धनोपाजन के उपरांत उनकी चाहों की स्वार्थमय पूर्ति ने उनकी उनके जीवन की मथुरता से वंचित कर दिया, और जितने वे दरिद्रता की दशा में सुखी थे, उतने सुखी वे और कभी नहीं थे।

फिर सुख क्या है और यह कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? क्या सुख एक भ्रम है, एक मिथ्या कल्पित कथा है और केवल दुःख ही नित्य है ? एकाग्रचित्त होकर निरीक्षण करने और सोचने पर हमको पता चलेगा कि बुद्धि-मार्ग में प्रवेश करनेवाले लोगों के अतिरिक्त सभी का यह विरवास है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति से ही सुख प्राप्त होता है । अज्ञानता की भूमि में उत्पन्न और स्वार्थमय इच्छाओं से भौंचा हुआ यह विरवास ही संसार के समस्त दुःखों की जड़ है । इच्छाओं से मेरा मतलब केवल पार्श्विक इच्छाओं के संकीर्ण वृत्त से ही नहीं है, बल्कि उनसे भी कहीं शक्तिशाली, अति सूक्ष्म, मायान्वित उच्च आध्यात्मिक जगत् की समस्त इच्छाओं का भी उन्हीं में समावेश हो जाता है । और ये इच्छाएँ ऐसी हैं, जो बुद्धिमान् तथा उच्चकोटि के मार्जित लोगों को बंधन में डाले हुए हैं और उनको उस सौंदर्य, एकता तथा आत्मा की पवित्रता से वंचित रखती हैं, जिनका प्रकट होना ही सुख है ।

अधिकांश मनुष्य यह बात मान लेंगे कि संसार में स्वार्थ ही समस्त दुःखों की जड़ है । लेकिन उनको यह भी आत्मविनाशक भ्रम हो जाता है कि दूसरों के ही स्वार्थ के कारण ऐसा होता है, न कि उनके स्वार्थ के कारण । ऐसा खयाल अपने ही को नष्ट करता है । जिस वक्त आप यह मानने के लिये तैयार हो जायेंगे कि आपकी समस्त अमसन्नता आपके ही स्वार्थ का फल है, उस वक्त आप स्वर्ग के द्वार से अधिक दूर न होंगे ; परंतु जब तक आपका विरवास यह रहेगा कि दूसरों का स्वार्थ ही आपको सब सुखों से वंचित कर रहा है, तब तक आप स्वयं अपने ही बनाए हुए बंधन में कैद और नज़रबंद रहेंगे ।

आमनाओं से मुक्त अंतःकरण की पूर्ण संतोषावस्था, जिससे शांति तथा आनंद प्राप्त होता है, सुख कहलाती है । अपनी इच्छाओं की

छठा अध्याय

परमानन्द का रहस्य

संसार में सुख की जितनी महती कामना है, उतना ही सुख का अभाव भी है। अधिकांश निर्धन लोग धन के लिये इच्छुक रहते हैं। उनका विश्वास है कि धन पर अधिकार हो जाने से हमको अन्त तथा चिरस्थायी सुख प्राप्त हो जायगा। बहुत-से लोग जो धनाढ्य हैं, अपनी तमाम इच्छाओं और कामनाओं के पूर्ण हो जाने पर ग्लानि तथा धन से आच्छादित होने के कारण दुःखी रहते हैं और गरीबों से भी वे सुख से कहीं अधिक दूर होते हैं। अगर हम इन अवस्थाओं पर गौर करें, तो अंत में हम इस सर्वोपरि, प्रधान और सत्य ज्ञान पर पहुँचेंगे कि केवल बाह्य जगत् के अधिकारों से न तो सुख प्राप्त हो सकता है और न उनके अभाव से दुःख ही हो सकता है; क्योंकि अगर ऐसी बात होती, तो गरीब सदैव दुःखी और अमीर सदैव सुखी मिलते। लेकिन प्रायः इसके विपरीत ही देखने में आता है। सबसे अधिक दुःखी मनुष्यों में से जिनको मैं जानता हूँ, कुछ तो ऐसे थे, जो धन और भोग-विलास की सामग्री से पूर्णतः परिवेष्टित थे। साथ-ही-साथ मुझे जो सबसे अधिक प्रसन्न-चित्त और सुखी मनुष्य मिले हैं, उनमें से कुछ के पास तो मुश्किल से जीवन की आवश्यक सामग्री थी। बहुत-से धन इकट्ठा करनेवाले लोगों ने स्वीकार किया है कि धनोपार्जन के उपरांत उनकी चाहों की स्वार्थमय पूर्ति ने उनको उनके जीवन की मधुरता से वंचित कर दिया, और जितने वे दरिद्रता की दशा में सुखी थे, उतने सुखी वे और कभी नहीं थे।

जिस धरा तक आप पराए की सेवा में अपने को मुला देने में सफल होंगे, उसी धरा तक आपको सुख प्राप्त होगा और आप परमावस्था को प्राप्त हो सकेंगे।

“प्रेम करने में न कि प्रेम प्राप्त होने में हृदय को आनंद मिलता है। दानों को देने में हम वांछित अवस्था प्राप्त कर पाते हैं, दानों के चाहने में नहीं। जो कुछ आपकी आवश्यकता या इच्छा हो, उसी को आप बँटिए। इसी प्रकार आपकी आत्मा पोषित होगी और इसी प्रकार आप असल में जीवित रह सकेंगे।”

आमपरायण होना चिंता में डूबना है। स्वार्थत्याग करना शांति प्राप्त करना है। अपने ही स्वार्थ की पूर्ति चाहना केवल सुख से ही हाथ धोना नहीं है, बल्कि उससे भी जिसको हम सुख की जड़ मानते हैं। देखिए, एक पेटू किस तरह चारों ओर निहारा करता है कि कोई नई स्वाद की चीज़ मिल जाती, जिससे मैं अपनी मरी भूख को जगा लेता, और किस प्रकार थोम के मारे घँसता। यदि निहाले वह बराबर रोगग्रस्त रहता है और अंत में मुरिक्का से किसी भोजन को वह आनंद से खा पाता है। लेकिन जिसने अपनी भूख को जीत लिया है और जो स्वादिष्ट भोजन-जन्य आनंद का इच्छुक ही नहीं रहता, बल्कि उसके विषय में सोचता तक नहीं, उसको बिलकुल ही साधारण भोजन में भी आनंद मिलता है। अपनी आँखों पर स्वार्थ का परदा पड़ा होने से मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में परमानंद का स्वप्न देखता है। लेकिन उन इच्छाओं के पूरे होने पर जो सुख मिलता दिखाई देता है, परीक्षा करने पर वह दुःख की हड्डियों को छोकर शेष कुछ नहीं है। सचमुच जो जितना ही अपनी जिंदगी को चाहता है, वह उतना ही उससे हाथ धोता जाता है, और जो उसको खोता जाता है, वही असल जीवन प्राप्त करता है।

जिस अंश तक आप पराए की सेवा में अपने को भुला देने में सफल होंगे, उसी अंश तक आपको सुख प्राप्त होगा और आप परमावस्था को प्राप्त हो सकेंगे।

“प्रेम करने में न कि प्रेम प्राप्त होने में हृदय को आनंद मिलता है। दानों को देने में हम वांछित अवस्था प्राप्त कर पाते हैं, दानों के चाहने में नहीं। जो कुछ आपकी आवश्यकता या इच्छा हो, उसी को आप बाँटिए। इसी प्रकार आपकी आत्मा पोषित होगी और इसी प्रकार आप असल में जीवित रह सकेंगे।”

आत्मपरायण होना चिंता में डूबना है। स्वार्थत्याग करना शान्ति प्राप्त करना है। अपने ही स्वार्थ की पूर्ति चाहना केवल सुख से ही हाथ धोना नहीं है, बल्कि उससे भी जिसको हम सुख की अंश मानते हैं। देखिए, एक पेड़ किस तरह चारों ओर निहारा करता है कि कोई नई स्वाद की चीज़ मिल जाती, जिससे मैं अपनी मरी भूल को जगा लेता, और किस प्रकार बोक के मारे घँसता। तौंद निकाले वह बराबर रोगग्रस्त रहता है और अंत में मुरिच्छ से किसी भोजन को वह आनंद से खा पाता है। लेकिन जिसने अपनी भूल को जीत लिया है और जो स्वादिष्ट भोजन-अन्य आनंद का इच्छुक ही नहीं रहता, बल्कि उसके विषय में मोक्षता तक नहीं, उसको विजड्ड ही साधारण भोजन में भी आनंद मिलता है। अपनी आँखों पर स्थाय का परदा पड़ा होने से मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में परमानंद का स्वप्न देखता है। लेकिन उन इच्छाओं के दूरे होने पर जो सुख मिलता दिखाई देता है, परीक्षा करने पर वह दुःख की इच्छियों को छोड़कर शेष कुछ नहीं है। जो जितना ही अगमो जिदगी को चाहता है, वह उतना हाथ धोता जाता है; और जो उसको खोता जाता है, प्राप्त करता है।

पूर्ति से प्राप्त होनेवाला संतोष अमात्मक और अल्प-कालीन होता है। उसके बाद अपनी ग्वाहियों को पूरा करने की इच्छा और भी बढ़ी होती है। जैसे सागर की तृप्ति करना असंभव है, वैसे ही इच्छाओं की भी तृप्ति असंभव है। जितना ही उसकी माँग पूरी की जाती है, उनना ही वह और भी जोरों से चिल्लाहट मचाती है। वह भ्रम में पड़े अपने भक्तों से सदैव बढ़ती हुई सेवा की आशा करती है और उसकी माँग उस समय तक बढ़ती जाती है, जब तक अंत में शारीरिक या मानसिक व्यथा उसको गिराकर दुःख को पवित्रकारी अग्नि में नहीं झोंक देती। इच्छा ही नरक है और उसी में सारी पीड़ाएँ केंद्रस्थ हैं। इच्छाओं को छोड़ना स्वर्ग प्राप्त करना है, जहाँ पर सब प्रकार के सुख यात्री की बाट देखा करते हैं।

“मैंने अपनी आत्मा को अदृश्य जगत् में होकर भेजा था कि वह मेरे आगामी जीवन की कुछ हालतों को जान ले अर्थात् उनको समझ ले। परंतु धीरे-धीरे मेरी आत्मा मेरे पास लौटकर आई और कहने लगी कि मैं ही नरक और स्वर्ग दोनों हूँ।”

स्वर्ग-नरक अंतःकरण की अवस्थाएँ हैं। स्वार्थ और आत्मा के प्रमोद में लिप्त होना ही नरक में डूबना है। आत्मपरता के परे उस चेतनावस्था को प्राप्त होना, जो नितांत आत्म-विस्मरणता और आत्म-त्याग की दशा है, स्वर्ग में प्रवेश करना है। स्वार्थ अंधा, विवेकरिक्त तथा सत्य-ज्ञान से रहित होता है। उसका परिणाम सदैव दुःख होता है। अत्रांत धारण, निष्पन्न विवेचन और सत्य ज्ञान का होना केवल दैवी अवस्था में ही संभव है। जिस अंश तक आप इस दैवी चेतनावस्था का अनुभव कर पावेंगे, उसी अंश तक आप जान सकेंगे कि वास्तविक सुख क्या है। जब तक आप स्वार्थ-पूर्ण अर्थ अपना ही सुख नित्य ढूँढ़ते रहेंगे, सुख आपको बराबर और आप अधमावस्था का बीज बोते रहेंगे।

जिमं अंग तक आप पाए की सेवा में अपने को मुला देने में सफल होंगे, उसी अंग तक आपको सुख प्राप्त होगा और आप परमावस्था को प्राप्त हो सकेंगे।

“प्रेम करने में न कि प्रेम प्राप्त होने में हृदय को आनंद मिलता है। दानों को देने में हम वांछित अवस्था प्राप्त कर पाते हैं, दानों के चाहने में नहीं। जो कुछ आपकी आवश्यकता या इच्छा हो, उसी को आप बाँटिए। इसी प्रकार आपकी आत्मा पोषित होगी और इसी प्रकार आप असल में जीवित रह सकेंगे।”

आत्म-परायण होना चिंता में डूबना है। स्वार्थत्याग करना शक्ति प्राप्त करना है। अपने ही स्वार्थ की पूर्ति चाहना केवल मुख से ही हाथ धोना नहीं है, बल्कि उससे भी जिसको हम सुख की जड़ मानते हैं। देखिए, एक पेड़ किस तरह चारों ओर निहारा करता है कि कोई नई स्वाद की चीज़ मिल जाती, जिससे मैं अपनी मरी भूख को जगा लेता, और किस प्रकार बोक के मारे घँसता। तोंद निहाले वह बराबर रोगग्रस्त रहता है और अंत में मुरिक्का से किसी भोजन को वह आनंद से खा पाता है। लेकिन जिसने अपनी भूख को जीत लिया है और जो स्वादिष्ट भोजन-अन्य आनंद का इच्छुक ही नहीं रहता, बल्कि उसके विषय में सोचता तक नहीं, उसको बिलकुल ही साधारण भोजन में भी आनंद मिलता है। अपनी आँखों पर स्वार्थ का परदा पड़ा होने से मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में परमानंद का स्वप्न देखता है। लेकिन उन इच्छाओं के पूरे होने पर जो सुख मिलता दिखाई देता है, परीचा करने पर वह दुःख की इच्छियों को छोड़कर शेष कुछ नहीं है। सपसुप जो जितना ही अपनी जिंदगी को चाहता है, वह उतना ही उससे हाथ धोता जाता है; और जो उसको खोता जाता है, वही असल जीवन प्राप्त करता है।

या था दया और आत्म-स्यामस्य प्रेम का कार्य किया था, उसी वक्त आपको परमानंद मिला था।

आध्यात्मिक दृष्टि से सुख और ऐक्य समानार्थक या पर्यायवाची शब्द हैं। जिसको सध्यात्म में प्रेम कहते हैं, उसी प्रधान नियम की एक अवस्था समवर्तता है। स्वार्थ से ही अनमेल होता है और स्वार्थी होना ईश्वरीय अवस्था से धृक् होना है। जिस वक्त हम सर्वव्यापी प्रेम का अनुभव करते हैं, उस वक्त हम भी दैवी तान या विश्वगान में एक हो जाते हैं। खुदी का नाश होने पर जो सबको अपने में मिलानेवाला प्रेम उत्पन्न होता है, उसका अनुभव होते ही हम उस दैवी तान या विश्वगान में एक स्वर हो जाते हैं। तदुपरांत हमको वह अमिट राग मिल जाता है, जो सच्चा सुख है।

न-नाती अंधे बनकर इधर-उधर सुख की खोज में मारे-मारे फिर रहे हैं। उनको सुख नहीं मिल सकता और न तो उस वक्त तक उनको कभी सुख मिलेगा, जब तक वे इस बात को नहीं मान लेते कि सुख उनके अंदर ही है, उनके आरों और विरब में भरा पड़ा है और अपने स्वार्थमय अन्वेषण से वे अपने को सुख से अलग हटाते आ रहे हैं।

"गगन-शुद्धी सनोवर का वृक्ष और मूमती हुई पत्तियों में लदे हुए और जलधियों में होकर मैंने सुन्न का पीछा किया कि मैं उसको अपने पंखों बना लूं। वह भागता गया और तिरछी पहाड़ियों तथा खंडों, खेतों तथा चरागाहों और सुनहली खाइयों में होकर मैंने उसका पीछा किया। टकर मारती हुई नदियां में होकर मैं उन ऊँची चट्टानों पर चढ़ गया; जहाँ पर गिद्ध और उल्लू बोलते हैं, और मैं शीघ्रता के साथ प्रवेक समुद्र और स्थल को पार करता गया। परंतु सुख ने सदैव धोखा दिया।

"बकुर गय था जाने पर मैंने पीछा करना छोड़ दिया और

जिस वक्त आप अपने स्वार्थ को छोड़कर त्याग पर उद्यत हो जायँगे, उसी वक्त स्थायी सुख आपको प्राप्त होने लगेगा। जब बिना सोचे-विचारे और हिचकिचाए आप अपनी परम प्रिय, परंतु साथ-ही-साथ अपनी अस्थिर वस्तु को खोने के लिये प्रस्तुत हो जायँगे, तो आपको जो दुःखदायी क्षति मालूम होती है, वही बड़ा भारी लाभ हो जायगा; क्योंकि चाहे आप उस वस्तु को कितने ही जोर से पकड़े रहें, वह एक दिन आपसे छीन ली जायगी। लाभ उठाने की अभिलाषा से त्याग करने से बढ़कर कोई अन्य भ्रम नहीं और न इससे बढ़कर अधिक दुःख की कोई दूसरी खान ही है। परंतु हठ को छोड़ देना और क्षति उठाने के लिये उद्यत होना वास्तव में जीवन बिताने का मार्ग है।

स्वभाव से ही अनित्य वस्तुओं में अपने को केंद्रस्थ करने से वास्तविक सुख को प्राप्त करना कैसे संभव है? अपने को स्थायी वस्तु में ही केंद्रस्थ कर शाश्वत तथा सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसलिये अनित्य वस्तुओं में लिपटना और उनके लिये बिलखना छोड़कर आप अपने को उनसे परे ले जाइए। तब आप अनादि तथा अनंत का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ज्यों-ज्यों आप अपनापन और स्वार्थ छोड़ते जायँगे और क्रमशः पवित्रता, स्वार्थत्याग और विश्वप्रेम के सिद्धांतों को अपनाते जायँगे, त्यों-त्यों आपको वह ज्ञान और सुख प्राप्त होता जायगा, जिसका प्रतिघात नहीं और जो आपसे कभी छीना नहीं जा सकता।

दूसरों के प्रेम में जिस हृदय ने अपने को भुल्ला दिया है, उसको केवल सर्वोत्तम परमानंद का ही सुख प्राप्त नहीं है, बल्कि अब वह अमरत्व में प्रवेश कर गया; क्योंकि परमेश्वर का अनुभव अब उसे प्राप्त हो गया। अपने जीवन पर ज़रा फिर दृष्टि डालिए, तो आपको पता चल जायगा कि जिस-जिस समय आपने उदार बातों को कहा

तथा देया और आत्म-स्यासमय प्रेम का कार्य किया था, उसी को आपको परमानंद मिला था।

आध्यात्मिक दृष्टि से सुख और ऐक्य समानार्थक या पर्यायवाची शब्द हैं। जिसको गण्यारम में प्रेम कहते हैं, उसी प्रधान नियम की एक अवस्था समवर्तता है। स्वार्थ से ही अनमेल होता है और स्वार्थी होना ईश्वरीय अवस्था से धृक् होना है। जिस वक्त हम सर्वस्वापी प्रेम का अनुभव करते हैं, उस वक्त हम भी दैवी तान या विरवगान में एक हो जाते हैं। खुद का नाश होने पर जो सबको अपने में मिजानेवाला प्रेम उत्पन्न होता है, उसका अनुभव होते ही हम उस दैवी तान या विरवगान में एक स्वर हो जाते हैं। तदुपरांत हमको वह अमिट राग मिल जाता है, जो सदा सुख है।

नर-नारी अंधे बनकर इधर-उधर सुख की खोज में मारे-मारे फिर रहे हैं। उनको सुख नहीं मिल सकता और न तो उस वक्त तक उनको कभी सुख मित्रेगा, जब तक वे इस बात को नहीं मान लेते कि सुख उनके अंदर ही है, उनके आरों और विरव में भरा पड़ा है और अपने स्वयंमय अन्वेषण से वे अपने को सुख से अलग हटाने जा रहे हैं।

गगन-कुंडो-सनोबर का पृष्ठ और कूमती हुई पत्तियों में छदे हुए और अताघों में होकर मैंने मुझ का पीछा किया कि मैं उसको अपनी पत्नी बना लूं। वह भागता गया और तिरछी पहाड़ियों तथा चंदों, खेतों तथा चरागाहों और सुनहली खाइयों में होकर मैंने उसका पीछा किया। दूर भारती हुई नदियां में होकर मैं उन ऊँची चट्टानों पर चढ़ गया, जहाँ पर गिर और उखड़ बोलते हैं, और मैं शीतला के साथ अनेक समुद्र और स्थल को पार करता गया। परंतु मुझ ने सदैव पीछा किया।

बकल गये का जाने पर मैंने पीछा करना छोड़ दिया और

समुद्र के एक निर्जन तट पर विश्राम करने के लिये सो गया। एक ने आकर भोजन माँगा और दूसरे ने भिचा चाही। मैंने अपनी रोटी और धन उनके पसारे हुए हाथों में छोड़ दिया। एक ने आकर सहाय-भूति चाही, दूसरे ने विश्राम की लालसा की। मैं हर एक के साथ अपनी शक्ति-भर हाथ बँटाता गया। लीजिए, अब तो वह आनन्द-दायी सुख ईश्वरीय रूप धारण कर मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा हूँ !”

बर्ले (Burleigh) के ये सुंदर वचन सीमातीत सुख का गुण रहस्य खोल देते हैं। अपने स्वार्थ और वस्तुओं का हनन कीजिए। फिर तुरंत आप उनसे परे होकर उस अव्यक्त तथा अनित्य में लीन हो जायँगे। उस तुच्छ तथा संकीर्ण स्वार्थपरता को छोड़ दीजिए, जो तमाम वस्तुओं को अपने ही स्वार्थ का साधन बनाना चाहती है। फिर तो आप परियों की सोहवत के अधिकारी बन जायँगे और विश्व-प्रेम के तत्त्व तथा सार को जान जायँगे। दूसरों के दुःख दूर और सेवा करने में अपने को भुला दीजिए। फिर दैवी सुख आपको तमाम चिंताओं तथा दुःखों से मुक्त कर देगा। अच्छे विचारों के साथ पहला, अच्छी बातों के भाषण के साथ दूसरा और सद्कायों के साथ तीसरा कदम उठाकर मैंने स्वर्ग में पाँव रक्खा था। इसी मार्ग पर चलकर आप भी स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। यह आपसे परे या दूर नहीं, बल्कि यह यहीं है। केवल स्वार्थ-रहित लोग ही इसका अनुभव कर सकते हैं। केवल पवित्र हृदयवाले ही इसको पूर्ण रूप से जानते हैं।

अगर आपने इस अवरिमित सुख का अनुभव नहीं किया है, तो निःस्वार्थ प्रेम के उच्च आदर्श को सदैव अपने सामने रखकर और इसकी ओर अग्रसर होकर आप इसका कार्य-रूप में अनुभव करना आरंभ कर सकते हैं। ऐसा करना आत्मा को उस पवित्र उद्गम-स्थान

की ओर फेरना है, जहाँ पर ही स्थायी सुख प्राप्त किया जा सकता है। उच्चाधवा से ही निप्ता की विनाशकारी शक्तियाँ दिव्य तथा सबकी रक्षा करनेवाली शक्ति में परिणत की जा सकती हैं। उच्च अभिज्ञाणा करना कृपणा को दकनेवाली स्वाल को दूर करने का उद्योग करना है। इस प्रकार उद्योग करना एकांत निवास तथा दुःख के मुग्धाविवे से बुद्धिमान् बनकर किसी अपव्ययी का अपने पिता के मङ्गल को वापस जाना है।

ज्यों-ज्यों आप हम गंदे स्वार्थ से परे होते जायेंगे और बंधन की एक के बाद दूसरी जंजीर को तोड़ते जायेंगे, त्यों-त्यों दान देने की प्रसन्नता का अनुभव आपको होता जायगा और आपको पता चल जायगा कि वह भिड़ा खेने के दुःख से कितना भिन्न है। भिड़ा स्वीकार करना तो अपने वास्तविक तत्त्व तथा बुद्धि, अपने हृदय की बढ़ती रोशनी और प्रेम को छोड़ना है। उस वक्त आप समझ जायेंगे कि खेने से देना कहीं अधिक सुखदायी है। परंतु देना हृदय से होना चाहिए और वह स्वार्थ और पुरस्कार की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। पवित्र प्रेम के दान से हमेशा परमानंद मिलता है। अगर दान देने के बाद आपको दुःख होता है कि लोगों ने आपको धन्यवाद नहीं दिया, न आपकी सहायता की और न आपका नाम ही अज्ञानियों में निकाला, तो आपको जान लेना चाहिए कि आपकी दान की इच्छा आपके अंदर के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि मिथ्याभिमान के कारण हुई थी। आप केवल बदला पाने के लिये दान दे रहे थे। वास्तव में यह देना नहीं था, खेना था।

दूसरों की भलाई में अपने को नष्ट कर दीजिए। जो कुछ आप करते हैं, उसी में अपने को भुलवा दीजिए। यही अपरिमित सुख की कुंजी है। स्वार्थपरता से बचने का सदैव प्रयास रखिए। जो कुछ आप करते हैं, उसी में अपने को भुलवा दीजिए। यही अपरिमित सुख

की कुंजी है। विश्वास के साथ अंतःकरण से त्याग करने का दिव्य पाठ सीखिए। इस प्रकार आप सुख के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच जायँगे तथा अमरत्व की चमकीली चादर ओढ़कर संपूर्ण सुख व सर्वदा घन-रहित प्रकाश में अपना जीवन बिता सकेंगे।

पथ का अनुवाद

क्या आप उस नित्य सुख की तलाश में हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता ?

क्या आप उस प्रसन्नता को ढूँढ़ रहे हैं, जो स्थायी है और जिसके बाद दुःख के दिन शेष नहीं रह जाते ?

क्या आप प्रेम, जीवन और शांति के स्रोतों के लिये विचित्र हो रहे हैं ?

यग, प्रेमा है, तो आप तमाम बुरी तृष्णाओं और स्वार्थमय चाह को छोड़ दीजिए ।

क्या आप दुःख के रास्ते में ठोकर खा रहे हैं, शोक आपको सता रहा है और घाव दुःख दे रहा है ?

क्या आप ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं, जो आपके धके पैरों को और भी घायल कर रहा है ?

क्या आप उस विद्याम-स्थान के लिये भाँटें मर रहे हैं, जहाँ पर विवाद और रोना बंद हो जाता है ?

यदि ऐसा है, तो आपको अपने स्वार्थमय हृदय का दमन और शक्तिमूर्ति हृदय को प्राप्त करना चाहिए ।

सातवाँ अध्याय

समृद्धि-प्राप्ति

जिस हृदय में ईमानदारी, विश्वास, दया और सच्ची समृद्धि की प्राप्तेच्छा प्रचुर प्रमाण में वर्तमान होती है, उसी को समृद्धि का अनुभव करने का अधिकार है। जिस हृदय में ये गुण नहीं, वह समृद्धि को जान ही नहीं सकता; क्योंकि सुख की भाँति समृद्धि भी कोई बाह्य संपत्ति नहीं; बल्कि वह भी अंतःकरण का एक अनुभव है। लालची मनुष्य लखपती भी हो जाय, परंतु तब भी वह सदैव दुःखी, नीच और भिखारी बना रहेगा, जब तक संसार में कोई उससे अधिक धनवाला होगा। इसके विपरीत ईमानदार, उदार तथा प्रेमी संपूर्ण तथा अमोघ समृद्धि को प्राप्त करेगा, चाहे उसकी बाह्य संपत्ति बहुत थोड़ी क्यों न हो। भिखारी वही है, जो असंतुष्ट है, और अपने पास की संपत्ति से संतुष्ट रहनेवाला ही धनाढ्य है। इसके अतिरिक्त यदि कोई कष्टना के कारण अपनी संपत्ति को व्यय करनेवाला है, तो वह उस संतोषी से भी अधिक धनी है।

जिस वक्त हम यह सोचते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की अच्छी वस्तुएँ विश्व में भरी पड़ी हैं और जब हम इसका मुकाबला मनुष्य की अंधे होकर चंद मुहरों या कुछ एक एक ज़मीन की माँग से करते हैं, तो हमको पता चलता है कि स्वार्थ कितना अंधा और अज्ञानमय है। यही समय है, जब हमको अनुभव होता है कि स्वार्थ की पूर्ति की अभिलाषा आत्म-हनन है। प्रकृति बिना कोर-फसर के ही सब कुछ उठाकर दे देती है।

युक्त वह भी हमको कुछ हानि नहीं होती। मनुष्य सबको लाने में ही सब कुछ को देता है।

अगर अगर-मर्चा समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भी वह विरवाग करके नहीं देना जाना चाहिए कि अगर आप एक-एक काम करेंगे, तो हर एक वस्तु आपसे प्रतिफल आयगी।

यह ही प्रधानता में आपका जो विरवाग है, उसको प्रतिद्विष्टता। हमने यह न होने चाहिए। वहाँ के नियम के विषय में लोगों का क्या प्रभाव है, मैं इसको ज़रा भी परवाह नहीं करता। मैं तो अपने परिवर्तनशील नियम को नहीं जानता, जो एक दिन पहले भीथा दिखावेगा और सम्परापक मनुष्यों के हृदय में यह भी वह सबको नीथा बनाए हुए है। इस नियम को जानकर विरोधों के हर एक काम को अविच्छेद शक्ति के साथ देख लेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर निरिच्छत विनाश का एक होगा।

समस्त दशाओं में नहीं कीजिए, जिसकी सत्यता पर आपको विश्वास हो। नियम में विरवाग रहिए। उस ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रहिए, जो विरव में प्राकृतिक रूप से है। यह कभी आपको न छोड़ेगी और आप सदैव सुरक्षित रहेंगे। इस विरवाग में सहायता से आपकी प्रत्येक हानि लाभ में बदल जायगी, आप विपत्तियों, जो घमटी दे रही हैं, आसीर्षाद का रूप धारण न करेंगे। ईमानदारी, उदारता और प्रेम को कभी दूर न होने दें। क्योंकि शक्ति का संयोग होने पर मैं ही आपको असंख्य विदेशों की दशा में पहुँचा सकते हैं। जिस समय संसार आपसे जाता है कि अपने आप पर पहले ध्यान दीजिए, बाद को दूसरों पर, उस समय आप संसार का विरवाग न कीजिए। ऐसा करना लोगों का विच्छेद ही ध्यान न कर केवल एक ही आदमी के

(स्वयं अपने ही) आराम का खयाल करना है । जो लोग ऐसा करने के आदी हैं, एक दिन ऐसा होगा कि उनको सभी त्याग दौं, और फिर जब दुःख तथा एकांत में पड़ने पर वे रोदन मचावेंगे, तो उनकी सुननेवाला और सहायता करनेवाला कोई न मिलेगा । दूसरों के पहले केवल अपना ही ध्यान रखना, अपनी प्रत्येक दिव्य तथा उच्च भावना को संकीर्ण करना, परदे से ढकना और रोकना है । अपनी आत्मा को बृहत् बनाइए और प्रेम तथा उदारता के साथ दूसरों से अपना दिल मिलाइए । इसका फल यह होगा कि आपकी प्रसन्नता स्थायी होगी; और सब ऋद्धि-सिद्धि आपको प्राप्त हो जायँगी ।

जो लोग सत्यता के मार्ग से च्युत हो गए हैं, उनको स्पर्धा से बराबर बचने का यत्न करना पड़ता है । जो लोग सदैव उचित पथ के अनुयायी हैं, उनको ऐसी संरक्षकता की आवश्यकता नहीं पड़ती । यह कोई निःसार कथन नहीं है । आजकल भी ऐसे मनुष्य हैं, जो अपने विश्वास और ईमानदारी से तमाम स्पर्धा को नीचा दिखलाते हैं और जो प्रतिद्वंद्विता के समय में अपना मार्ग बिना झरा-सा भी छोड़े बराबर समृद्धिशाली बनते गए हैं । इसके विपरीत जो उनको ऊँचा साबित करना चाहते थे, उनके पराजित होकर पीछे हटना पड़ा है ।

उन समस्त गुणों को प्राप्त करना, जिनसे मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है, तमाम बुरी शक्तियों से अपनी रक्षा करना है । इस परीक्षा के समय में दूनी रक्षा होती है । अपने को इन्हीं गुणों की मूर्ति बना लेना ऐसी सफलता प्राप्त करना है, जो कभी डिंग न कर सकती—ऐसी समृद्धिशाली दशा में प्रवेश करना है, जो बराबर सदैव के लिये कायम रहेगी ।

पथ का अनुपाद

अद्वय हृदय को श्वेत आरर पर पाप तथा बिता, विषाद तथा मोटा का दाग बंद करा है। अज्ञातार की तमाम अद्विषी और विनती के अमे हृदय को चोकर फिर श्वेत नहीं बना सकते।

अब तक अज्ञातार के मार्ग पर इन सब रहे हैं, पुरियों के दाग का जगना बंद नहीं होगा। स्वार्थ के रेंदें लाने की मिशानी अप-विज्ञा है, जिसमें बहुत हृदय-वेदना होती है और निरुमाह के डंक ऊपर से पड़ते हैं।

मेरे पथ को श्वेत बनाने में केवल ज्ञान और बुद्धि ही साथ देगी, क्योंकि प्रेम का समुद्र इन्हीं में रहता है। यही पर अविषम, निष्प तथा सौम्य-शान्ति निराम-स्थल बनाती है।

पाप और परचापाप दुःख के मार्ग हैं। ज्ञान और बुद्धि शान्ति के मार्ग का निर्माण करते हैं। अभ्यास का जो निकट मार्ग है, उससे पता चल जाएगा कि परमार्थ का कहीं ने आरंभ होता है और पीना तथा विषाद का बंद होना कैसे शुरू होता है।

जिस समय अज्ञानापन छूट जाएगा और सत्यता उसका स्थान ले लेगी, उसी समय अपरिवर्तनशील और अद्वय परमात्मा हमारे भीतर अपना स्थान बनावेगा और अद्वय हृदय के श्वेत आवरण को साफ कर देगा।

दूसरा भाग

शान्ति-प्राप्ति का मार्ग

पहला अध्याय

ध्यान-जन्य-शक्ति

आध्यात्मिक ध्यान ईश्वर (सत्य) को प्राप्त करने का मार्ग है ।
इसमें मे स्वर्ग, बुद्धि में सत्य को पहुँचानेवाली भावना की ही गीरी
होती है । प्रत्येक मायु हृदय पर चढ़ा है और ऊपर पहुँचा है । हर एक
प्राणी को दो-महीरे हृदयों के पास आना पड़ेगा । हर एक के पथिक को,
जिसे दुनिया और कुराहियों में भ्रष्ट मोक्ष दिया है और परमात्मा
के नियम की ओर बढ़ने की राह की है, हृदय के मुनहसे वहाँ पर
पौर रखकर आना पड़ेगा । उगर्दी महापता के बिना दिव्यावस्था,
ईश्वरीय सादर्य तथा मुख्यशरीर शक्ति में आरका प्रवेश नहीं हो
सकता और सत्य का अभ्युदयकारी ध्यानद तथा अत्यन्त प्रताप आपसे
प्रिय रहेगा ।

किन्हीं नियम या विचार पर, उगर्दी पूर्णतः समझने की इच्छा
में, प्रगाढ़ रूप में मनन करना ध्यान करना कहलाता है । जिस
किन्हीं बात का आप ध्यान करेंगे, आप केवल उगर्दी समझेंगे ही
नहीं, बल्कि स्वयं आप उसका अधिकाधिक सादर्य प्राप्त करते
जायेंगे, क्योंकि हृदय तरह में वह आपके जीवन में समाविष्ट हो
जायगा और वास्तव में वह आपकी ही आत्मा बन जायगा । इस-
लिए अगर आप किसी भ्रष्ट या स्वार्थमय बात का लगातार चिन्तन
करते रहेंगे, तो आप स्वयं धर्म में गुच्छ और स्वार्थ की गूर्ति बन
जायेंगे । अगर आप निरंतर ऐसी बात का ध्यान करेंगे जो पवित्र
और धर्मोद्दिष्ट है, तो आप निरन्तर पवित्र और निस्वार्थ बन
जायेंगे ।

पहला अध्याय

ध्यान-जन्य-शक्ति

आध्यात्मिक ध्यान इंस्तर (माध्य) को प्राप्त करने का मार्ग है ।
पूर्वा में स्वयं, प्रुटि में स्वयं को पहुँचानेवाली भावना की ही गीर्दी
होती है । प्रत्येक माधु इम पर चढ़ा है और ऊपर पहुँचा है । हर एक
प्राणी को देर-सबेर इमके पास आना पड़ेगा । हर एक बड़े पथिक को,
जिपने दुनिया और प्रजादियों में भूँह मोड़ खिया है और परमात्मा
के निशान की ओर बढ़ने की टान थी है, इमके सुनहले बँडों पर
पौर रखकर जाना पड़ेगा । उमकी सहायता के बिना दिव्यावस्था,
ईश्वरीय सादर्य तथा मुक्तदार्पी शान्ति में आरका प्रवेश नहीं हो
सकता और मन्व का अभ्युत्थान ध्यानद तथा अच्य प्रताप आपसे
दिया रहेगा ।

धियां त्रिरय या विचार पर, उमको पूर्णतः समझने की इच्छा
में, प्रगाढ़ रूप में मनन करना ध्यान करना कहलाता है । जिस
धियां बात का आप ध्यान करेंगे, आप केवल उमको समझेंगे ही
नहीं, बल्कि स्वयं आप उमका अधिकाधिक सादर्य प्राप्त करते
जायेंगे, क्योंकि इस तरह में वह आपके जीवन में समाविष्ट हो
जायगा और वास्तव में वह आपकी ही आत्मा बन जायगा । इस-
लिये अगर आप किसी भ्रष्ट या स्वार्थमय बात का लगातार चिंतन
करते रहेंगे, तो आप स्वयं अंत में लुब्ध और स्वार्थ की मूर्ति बन
जायेंगे । अगर आप, निर्दोष वेनी बात का ध्यान करेंगे जो पवित्र
और स्वार्थरहित है, तो आप निरन्तर पवित्र और निस्स्वार्थ बन
जायेंगे ।

पहला अध्याय

ध्यान-जन्य-शक्ति

आध्यात्मिक ध्यान ईश्वर (सत्य) को प्राप्त करने का मार्ग है ।
हृदय में स्वयं, कृति में सत्य को पहुँचानेवाली भावना की ही शक्ति
होती है । अत्यन्त साधु हुए पर चला है और ऊपर पहुँचा है । हर एक
जाने को हर-सबसे हमारे पास जाना पड़ेगा । हर एक सके अधिक को,
जिसे दुनिया और प्रशासियों में मुँह मोड़ दिया है और सामान्य
के निराश की ओर बढ़ने की शक्त की है, हमारे सुनहले बँहों पर
चौराहा बना पड़ेगा । उसकी सहायता के बिना दिव्यशक्त्या,
ईश्वरीय साधन तथा सुखदायी शक्ति में धारका प्रवेश नहीं हो
सकता और सत्य का अभ्यर्थक आनन्द तथा अक्षय प्रसार आगने
दिता रहेगा ।

जिसे विचार या विचार पर, उसकी पूर्णतः समझने की इच्छा
में, प्रगाढ़ रूप से मनन करना ध्यान करना कहलाता है । जिस
जिने बात का ध्यान करेंगे, आप देखेंगे उसको समझेंगे ही
नहीं, बल्कि स्वयं आप उसका अधिकाधिक माहिर प्राप्त करने
पाएंगे, क्योंकि इस तरह से वह आपके जीवन में समाविष्ट हो
जायगा और वास्तव में वह आपकी ही आत्मा बन जायगा । इस-
प्रकार अगर आप किसी अष्ट या स्वार्थमय बात का लगातार चिन्तन
करेंगे, तो आप स्वयं ज्ञान में लुप्त और स्वार्थ की मूर्ति बन
जायेंगे । अगर आप, निर्द्वन्द्वी बात का ध्यान करेंगे जो पवित्र
और स्वार्थरहित है, तो आप निरक्षय पवित्र और निस्स्वार्थ बन
जायेंगे ।

शोक से परे ले जा सके। अगर आप प्रति दिन बुद्धि, शक्ति, उद्यम, कोटि की पवित्रता, सत्य के पूर्ण अनुभव के लिये प्रार्थना करते हैं और जिनके लिये आप प्रार्थना करते हैं, वे आपसे अब भी दूर हैं, तो इसका अर्थ यही है कि आप एक वस्तु के लिये तो प्रार्थना करते हैं और आपके विचार तथा कार्य में कोई दूसरी वस्तु समाई हुई है। अगर आप ऐसे दुराम्भों को बंद कर दें और अपने अस्तित्व को उन वस्तुओं से हटा लें जिनमें स्वार्थवश छिपके रहने से आप वांछित पवित्र सत्य से वंचित रहते हैं, अगर आप अब से परमात्मा से ऐसी बात की प्रार्थना न करें जिसके आप अधिकारी नहीं या उसमें उस प्रेम और दया के लिये मिश्रित करना छोड़ दें, जिसको आप स्वयं दूसरों को देने से इनकार करते हैं, यत्कि सत्य के ही भाव पर सोचना तथा चिन्तना आरंभ कर दें, तो दिन प्रति दिन आप इन सही बातों को अपनाते जायेंगे और अंत में एक दिन आप इन्हीं के साथ एक रूप बन जायेंगे।

यदि कोई किसी सांसारिक स्वार्थ की पूर्ति चाहता है, तो उसको उसके लिये जो जान में काम करने को राजी रहना चाहिए। यदि कोई वह समझता हो कि सिर्फ हाथ जोड़कर माँगने या गिड़गिड़ाने से ही मुझको मेरी वस्तु मिल जायगी, तो वह वास्तव में मूर्ख है। इसलिए व्यर्थ को ऐसा न सोचिए कि बिना यत्न किए और हाथ, पाँव दिखाए ही आप स्वर्गीय अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे। केवल जिस एक आप सत्य के साम्राज्य में सचेत और जी तोड़कर काम करना शुरू कर देंगे, उसी वक्त आप जीवन को क़ायम रखनेवाली रोटी के भागी होंगे; और जब बिना हाथ हाथ किए समय के साथ परिश्रम कर आप अपने दिव्य की आध्यात्मिक कमाई को प्राप्त कर लेंगे, तो आप उससे वंचित भी न रहेंगे।

यदि वास्तव में आपको सत्य की प्राप्ति अभीष्ट है और केवल

अपनी तृष्णाओं की पूर्ति नहीं, अगर आप इसको संपूर्ण सांसारिक सुखों और लाभों से अधिक प्यार करते हैं, यहाँ तक कि परमानन्द भी इसके सामने आपको कुछ मालूम होता है, तो इसमें संदेह नहीं कि आप इसकी प्राप्ति के लिये आवश्यक यत्न करने को तैयार रहेंगे।

यदि आप पाप तथा विपाद से मुक्त होना चाहते हैं, यदि नितांत पवित्रता का स्वाद लेना ही आपको अभीष्ट है और इसी के लिये आप दीर्घ साँस लेते तथा स्तुति करते हैं, अगर बुद्धि तथा ज्ञान को प्राप्त करना आपका लक्ष्य है, अगर नितांत सुखदायी स्थायी शांति का अधिकारी बनना आपका उद्देश्य है, तो आइए और ध्यान मात्र की शरण लीजिए। साथ-ही-साथ ध्यान का प्रधान उद्देश मण बनाइए।

आरंभ में ही ध्यान और निरर्थक चिन्ता करके अंतर समझ लेना चाहिए। इसमें कोई असार या अव्यवहारिक वस्तु नहीं। यह तो केवल ईदने और स्थिर विचार का मार्ग है, जिससे सरल, शुद्ध सत्य को छोड़कर कोई वस्तु शेष नहीं रहेगी। इस प्रकार ध्यान लगाने के अभ्यास से आपके जीवन-भवन का निर्माण प्राग्धारणाओं पर न होगा, बल्कि अपने स्वार्थ का विस्मरण हो जाने पर आपको केवल इतना ही ध्यान रहेगा कि आप सत्य की तलाश में हैं। इस तरह से एक-एक करके आप अपनी पुरानी भूलों को दूर करने जायेंगे और संतोष के साथ-साथ विकास की प्रतीक्षा करते रहेंगे। यह सत्य विकास उन्नी बन्द होगा जब कि आपको वृद्धियाँ पर्याप्त अंश में दूर हो जायेंगी। अपने हृदय की शांत रूप में नम्र बनाकर आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अंतःकरण के ही अंदर एक केंद्र है जो पूर्ण सत्य का निवासस्थान है। इसके चारों तरफ भाँप के अन्तर्भाव-हीनता बनी हुई है और ये दावाएँ उस केंद्र की ओर हैं

हैं। पूर्व दिव्य ज्ञान ही शक्ति है। विषय-व्यामना का विनाशकारी तथा कार्य का अनर्थ करनेवाला जाल ही हम पूर्ण स्वप्न पारथा को बोलता है, बंधन में रखता है। इसी मायाजाल के कारण गारे भ्रम पैदा होते हैं। मया ज्ञान बंद प्रकाश के निकलने के लिये रास्ता बनाने में है, न कि उस प्रकाश को घेंदर धाने में है जो बाहर समझा जाता है। दिन के किसी भाग को ध्यान के लिये चुन लें और वह समय उस पवित्र कार्य के लिये इस छोड़िए। सबसे अच्छा समय प्रभात होगा, क्योंकि उस वक्त हर एक वस्तु पर शांत भाव विद्यमान रहता है। तब समय समस्त प्राकृतिक व्यवस्थाएँ आपके अनुकूल होंगी। रात-भर द्रुव तरंगने के कारण विषयवृत्ति मुझों पड़ गई होगी। पूर्व दिन के उत्तेजनापूर्ण भाव और विचारों दूर हो गई होंगी और नस्तिनक शांत मया लाला होने का कारण आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के योग्य होगा। हममें एक नहीं कि प्रारंभिक उपयोगों में से, जो आपको करने पड़ेंगे, एक तो यह होगा कि भोग-विलास और आलस्य को भगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में इनकार करेंगे, तो आप चांगी नहीं बन सकते; क्योंकि आत्मा को आशाएँ अलंघ्य होती हैं।

आध्यात्मिक जगति का होना मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों की जगति का होना है। आलसी तथा विषयमग्न सभी मनुष्य का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। जो मनुष्य शान्तिमय प्रभाव के सामूहिक पद को प्राप्त तथा शक्ति के होते हुए उँचाई खेने में लगे रहता है, वह स्वर्गीय सुख की प्राप्ति के लिये निर्माण योग्य है।

यह मनुष्य जिसकी बुद्धि जाग्रत होने लग गई है, जिसको उच्च ईमानदारी का ज्ञान होने लग गया है, और जिसने जगत् को परि-वेष्ट करनेवाले आचरण को सगंज आरंभ कर दिया है, जिसको के दुःख के पूर्व ही खद जाता है और पवित्र भावनाओं के सहारे

अंतःकरण के अंधकार को भगाते हुए सत्य प्रकाश को प्राप्त करने के लिये यत्न करना उसका प्रथम कर्तव्य होता है। इसके विपरीत इस प्रभात समय में सोनेवाले मनुष्य स्वप्नावस्था में मग्न रहते हैं।

जिन बड़े अधिकारों तथा उच्च स्थानों को महान् पुरुषों ने प्राप्त कर उनका उपभोग किया था, वे केवल छुल्लांग मारकर एकाएक नहीं पहुँचे थे, बल्कि वे लोग रात्रि में जिस वक्त उनके साथी सोते थे, बराबर जागकर पूर्ण उन्नति के लिये परिश्रम किया करते थे।

आज तक कोई ऐसा पवित्रात्मा साधु या सत्य-प्रचारक नहीं हुआ है जो प्रातःकाल उठता न रहा हो। ईसामसीह को सवेरे उठने का अभ्यास था और वह प्रभात में ही ऊँचे एकांत के पहाड़ों पर चढ़कर पवित्र भावनाओं पर ध्यान लगाते थे। बुद्ध भगवान् प्रभात से एक घंटे पूर्व ही उठ जाया करते और ध्यानस्थ हो जाते थे। उनके तमाम शिष्यों को भी ऐसा ही करने की आज्ञा थी।

यदि सुबह उठते ही आपको अपना प्रतिदिन का काम श्रारंभ कर देना पड़ता है और इस प्रकार आप प्रभात समय को नियमित ध्यान में लगाने से वंचित रहते हैं, तो आप रात्रि में एक घंटा इस काम के लिये देने का यत्न कीजिए; और यदि रोजाना कामों के श्रम तथा आधिव्यय के कारण आपको यह समय भी नहीं मिलता, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं; क्योंकि काम से बीच-बीच में जब आपको अवकाश मिलता हो, तब आप उस अवकाश को पवित्र ध्यान में लगाकर अपने विचारों को ऊपर की ओर ले जाने का यत्न कर सकते हैं। या आप उन चंद मिनटों को इस काम में लगा सकते हैं जिनको आप बिना उद्देश्य के व्यर्थ गँवा करते हैं। अगर आपका काम ऐसा है जो अभ्यास के कारण स्वाभाविक रीति पर होना रहता है, तो काम करने समय भी आप ध्यान कर सकते हैं। देश नरक मोर्चा का काम करने-करने जैसा जोहोनी ने, जे

साईं मत का एक विख्यात साधु और तत्त्ववेत्ता था, एक बृहत् ज्ञान
 लब्ध किया था। जीवन में सोचने का वक्त मिलता है, सर्वोपरि कर्म-
 लब्ध और कर्मों को भी उच्चामिलायी तथा ध्यान से कोई रोक नहीं
 बना। आध्यात्मिक ध्यान तथा आत्मसंयम अभिन्न हैं। अपने को
 मरने का यत्न करने के लिये आरंभ में ही आत्म-परीक्षार्थ आपको
 अपने ही ऊपर ध्यान खगाना आरंभ कर देना होगा; क्योंकि यदि
 किए, जो बृहत् उद्देश्य आपके सम्मुख होगा, वह अपनी भ्रमस्त
 रियों को दूर करना होगा, ताकि आप सत्य का अनुभव कर सकें।
 आप अपने उद्देश्यों, विचारों और कर्तव्यों पर प्रश्न करने लगेंगे—
 क्या आप अपने आदर्शों से उनका मुकाबिला करेंगे—क्योंकि आप
 न पर विप्लव तथा शांत दृष्टि से विचार करेंगे। इस तरह वे आप
 से मानसिक तथा आध्यात्मिक तुल्य हुई अवस्था को बराबर पहुँचते
 पाँगे, जिसके बिना जीवन-सागर में मनुष्य अशक्त तिनके की तरह
 रहता है। अगर आप में घृणा तथा क्रोध करने की आदत है,
 और नैम्य भाव और क्षमा का ध्यान कीजिए, ताकि आप
 अपनी बेवकूफी और क्रूरता की चाल को अच्छी तरह से पहचान
 और जान लें। उस वक्त आप प्रेम, शिष्टाचार और अपरिचित
 मता के विचारों में संलग्न हो जायेंगे। फिर जब आप किसी तुल्य
 लब्ध की जगह पर उससे बड़ी का स्थान देंगे, तो क्रमशः अदृश्य
 से आपके अंदर प्रेम के पवित्र नियम का ज्ञान प्रवेश करेगा; और
 आप यह समझने लगेंगे कि जीवन की पेचीदा काररवाइयों पर इस
 ज्ञान का कैसा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक विचार, वाक्य और कर्तव्य
 इस ज्ञान की सहायता देने से आप क्रमशः और भी सम्य, प्रेम-
 पूर्ण तथा पवित्र बनते जायेंगे। प्रत्येक भूल, प्रत्येक स्थायमय इच्छा
 और प्रत्येक मानव-निर्वृत्ति के साथ ऐसा ही कीजिए। ध्यान-शक्ति
 होती। अ्यों-अ्यों इस प्रत्येक पापमय

विचार और त्रुटि को निकालते जाते हैं, त्यों-त्यों अधिकाधिक सत्य का प्रकाश यात्री आत्मा को प्रकाशमय बनाता जाता है।

इस तरह से ध्यान करने का फल यह होगा कि आप अपने एकमात्र शत्रु स्वार्थपूर्ण तथा विनश्वर आत्मा से अपने को निरंतर रहित करके शक्तिशाली होते जायेंगे और आप उस अविनाशी तथा पवित्र आत्मा को दृढ़ रूप से पकड़ते जायेंगे, जिसको सत्य में कोई पृथक् नहीं कर सकता। आपके चिंतन का सद्यः फल एक शांत आध्यात्मिक शक्ति होगी, जो जीवन-संग्राम में आपका सहारा और विश्राम स्थान होगी। पवित्र विचारों की विजयकारी शक्ति बड़ी भारी होती है; और जो शक्ति तथा ज्ञान हमको शांतिमय ध्यान में प्राप्त होता है, वही चिंता, प्रलोभन और संशयों के आक्रमण के समय हमको वास्तविक वस्तु का स्मरण कराकर हमारी रक्षा करता है।

ज्यों-ज्यों ध्यान में आपमें बुद्धि का विकास होगा, त्यों-त्यों आप अधिकाधिक अपनी उन स्वार्थमय इच्छाओं को छोड़ते जायेंगे जो शक्ति और परिवर्तनशील तथा विषाद और चिंता को उत्पन्न करनेवाली हैं। साथ-ही-साथ अधिक विस्वास तथा चरित्र-दाता होने पर आप निर्विचार मित्रांतों की शरण लेंगे और स्वर्गीय शांति का अनुभव करेंगे।

बहुत महानशीलता के द्वारा ही आप सत्य तक पहुँचकर सत्य-स्वरूप बन सकते। यदि आप बहुत ईसाई मतावलम्बी हैं, तो बिना नागा ईसा को परम पवित्रता और आचरण की दिव्य मूर्ति का आपको ध्यान करना चाहिए। उनकी प्रत्येक आज्ञा को अपने बाह्य तथा भीतरी जीवन में बताना चाहिए, ताकि आप वमश उन्हीं का सादर्य प्राप्त करने जाएँ, आपको उन धर्मध्वनी पुराणों की तरह न बन जाना चाहिए जो मध्य नियम का न तो ध्यान करते हैं और न अपने मालिक की आज्ञाओं पर हो चलते हैं, बल्कि केवल दिव्याने के लिये पूजन करके ही मंजुष्ट हो जाते हैं। वे अपने सांप्रदायिक धर्म में ही मंजुष्ट रहना सब कुछ समझते हैं, जिसका फल यह होता है कि वे पाप तथा दुःख के घेरे में निरंतर चक्कर लगाया करते हैं। ध्यान-अन्य-शक्ति द्वारा अपने दिल के धर्म और अपने पक्ष के देवता का छोड़कर भागे बहिष्। स्वार्थवश इनमें चिपके न रहिए। इन मृतक व्यवहारों और निर्बोध अज्ञानता के झमेले में न पड़िए। इस तरह से बुद्धि के उच्च मार्ग पर चलने और निर्मल सत्य पर अपना ध्यान रखने से आप सत्य अनुभव से नीचे के किसी विधाम स्थान पर नहीं रुक सकते।

उस मनुष्य को, जो हृदयपूर्वक हृदय से ध्यान करता है, सत्य मानो पहले बहुत दूरी पर विशलाई पड़ता है। फिर प्रति दिन के अभ्यास से वह सत्य का अनुभव करने लगता है। केवल सत्य वचनों को पावन करनेवाला ही सत्य के रहस्य को समझ सकता है। यद्यपि पवित्र विचार से सत्य का ज्ञान हो सकता है, तथापि उसकी वास्तविकता केवल अभ्यास से ही अनुभूत होती है।

जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर सुख की तलाश में हीग होकरने लग जाता है और ध्यर्थ की बातों में मग्न रहकर ध्यान नहीं लगाता, वह एक दिन ध्यानस्थ रहनेवालों को देखकर

प्रत्येक वस्तु नवीन हो जायगी । भौतिक विश्व का परदा जो अंतिमय मार्गों पर चलनेवालों की आँखों के लिये विलकुल मोटा और अभेद्य होता है और सत्यदर्शी के सामने विलकुल पतला और पारदर्शक होता है, उठ जायगा; और तदुपरांत आध्यात्मिक विप्रकट हो जायगा । समय का अंत हो जायगा, परंतु आप अ रहेंगे । परिवर्तन और मृत्यु फिर आपको चिंता या दुःख न क्योंकि आपकी स्थापना तो अपरिवर्तनशील (ईश्वर) : जायगी और अमरत्व के केंद्र ही में आपका निवास-स्थान होगा

पथ का अनुवाद

बुद्धि का सितारा

बुद्धि के सितारे ! ताराहीन अर्द्धरात्रि की काली घटा और चोर
घर में आकाश की ओर देखकर अपनी चमक की प्रतीक्षा करने-
ले बुद्धिमानों को तूने ही बतलाया था कि विष्णु, बुद्ध, ईसा और
पथ का जन्म कब होगा । तू ही सत्यता के जानेवाले साम्राज्य का
महता राजदूत है । मनोविकार के स्थान में देवताओं की मानव-
नि की पैदाइश की गुल गाया कहनेवाला तू ही है । विपाद सं-
जने हुए हृदय और जानेवाली कठिनाइयों से व्यथित आत्मा को
निःश्वसित भगाथ उदारता तथा पवित्र प्रेम के रहस्य का गाना गाकर
जानेवाला तू ही है । सीमातीत सौंदर्य के सितारे ! तू ही फिर
पथ अर्द्धरात्रि को चमकाता रहता है । तू सांप्रदायिक संस्कार में
वे हुए और बुद्धियों को पीन ढाकनेवाली चक्षियों से अनंत लड़ाई
करके हुए बुद्धिमानों को एक बार फिर पुरा तथा प्रसन्नचित्त बना
ता है । जोग निर्जीव अनुपयोगी मूर्तियों से परेशान और मृगु-
म से हैरान थे । वे तेरी रोशनी की प्रतीक्षा में जागे हो रहे थे
(बानी दुपले पड़ रहे थे) । अब तूने उनकी निराशा का घंटा बज
ाया, उनके मार्ग को प्रकाशमय बना दिया और पुरानी सत्य बातों
को करने दराकों के हृदय में ला दिया है । जो तुझसे प्रेम करते हैं,
उनको आत्मा को प्रसन्न तथा आनंदित करता है और विपादमय
रात्रि को उनके सामने लाता है । रात्रि को समझ बताने-बताने
लेखन होनेवालों में से जो तुझको देख सकते हैं, वे धन्य हैं ।
जो प्रकाश की महती शक्ति से उनके हृदय में जो प्रेम उत्तेजित हुआ

है, उसके संचार को जान लेनेवाले भी धन्य हैं। वे बड़े ही भाग्यवान् हैं। तू सचमुच अपनी शिक्षा हमको ग्रहण करने दे और इसको सच्चे हृदय से नम्रतापूर्वक सीखने दे। हे पवित्र विष्णु-जन्म के प्राचीन सितारे ! हे कृष्ण, बुद्ध, तथा ईसा के प्रकाश ! हमको अपनी शिक्षा नम्रता, बुद्धिमानी और प्रसन्नता के साथ सीखने दे।

दूसरा अध्याय

दो स्वामी—स्वार्थ तथा सत्य

मनुष्य के आत्मा नामी युद्ध-स्थल पर प्रधानता का मुकुट धारण करने तथा हृदय के सम्राज्य के सम्राट् बनने के लिये दो स्वामी सदैव लड़ा करते हैं। उनमें से एक तो उसका आत्मा नामधारी स्वार्थमय स्वामी होता है जिसको इस जगत् का राजा भी कहते हैं, और दूसरा प्रतिद्वंद्वी सत्याधिपति होता है, जिसको परम पिता परमेस्वर कहते हैं। आत्मा नामधारी स्वामी एक ऐसा राजद्रोहो शक्ति है, जिसके चक्षु मनोवेग, अहंकार, प्रलोभन, स्वार्थेच्छा तथा अज्ञानता हैं। सत्य वह भोक्ता-भाला सम्य है जिसके चक्षुओं में सत्यता, धैर्य, पवित्रता, त्याग, भक्तता, प्रेम और प्रकाशज्ञान की गणना होती है।

हर एक आत्मा के अंदर यह युद्ध होता रहता है; परंतु जिस तरह एक सैनिक एक ही समय में दो प्रतिद्वंद्वी सेनाओं में काम नहीं कर सकता, उसी तरह से प्रत्येक हृदय को या तो स्वार्थमय आत्मा की सेवा में भरती होना पड़ता है या सत्य की ओर अपना नाम लिखाना पड़ता है। कोई ऐसा मार्ग नहीं कि आप बाधे हुए रहें, बाधे उपर रहें। एक ओर सत्य है, दूसरी ओर आत्महित। जहाँ सत्य है, वहाँ आत्महित नहीं और जहाँ आत्महित है, वहाँ सत्य नहीं। बुद्ध भगवान् ने यही कहा था; और वे मत्स्योपदेशक थे। ईसा मसीह ने कहा था कि एक आदमी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता; क्योंकि या तो वह एक से प्रेम और दूसरे से घृणा करेगा, या वह एक के पास रहेगा और दूसरे को घृणा कर छोड़ देगा। आप ईश्वर की ओर की साफ-ही-साफ पूजा नहीं कर सकते।

सत्य तो इतना सीधा, स्थिर और अटल है कि उसमें किसी प्रकार का पेंच या घुमाव फिराव नहीं होता। स्वार्थ में प्रतिभा अवश्य होती है। वह पेचीदा होता है और विषमय सूक्ष्म इच्छाएँ उसको अपनी मुट्ठी में रखती हैं। उसमें इतने चक्र और शक्त हैं जिनका अंत नहीं; और उसके भ्रम में पड़े उपासक व्यर्थ अपने मस्तिष्क को सातवें आसमान पर चढ़ाए रहते हैं और समझते हैं कि हम अपनी प्रत्येक सांसारिक इच्छा पूरी कर लेंगे और साध-ही-साथ सत्य के भी अधिकारी बने रहेंगे। परंतु सत्य के भक्त स्वार्थ को छोड़कर सत्य की स्तुति करते हैं और बराबर सांसारिक विषयों तथा स्वार्थ-साधन की इच्छा से अपने को बचाया करते हैं।

क्या आप सत्य को जानना और अनुभव करना चाहते हैं? तब तो आपको त्याग करने के लिये—अंतिम अवस्था तक त्याग करने के लिये तैयार हो जाना चाहिए; क्योंकि जब स्वार्थ का अंतिम पदांक भी लुप्त हो जायगा, तभी सत्य अपने प्रकाशमय रूप के साथ दिखलाई पड़ेगा।

अमर ईसा ने कहा था कि जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है, उसे प्रति दिन अपने स्वार्थ का हनन करना चाहिए। तो क्या आप अपने स्वार्थ को छोड़ने, वासनाओं का हनन करने और अपनी प्राग्धारणाओं को तिलांजली देने के लिये तैयार हैं? अगर ऐसा है, तो आप सत्य के संकीर्ण मार्ग में प्रवेश कर उस शांति का अनुभव कर सकते हैं, जिससे सारा संसार वंचित है। स्वार्थ को एक दम भस्म कर देना, उसका आद्योपांत लोप कर देना ही सत्य की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है। जितने धार्मिक संप्रदाय और तत्त्व-ज्ञान की प्रणालियाँ हैं, सब इसी अवस्था को प्राप्त कराने में सहायक हैं।

सत्य का प्रत्याख्यान स्वार्थ है और स्वार्थ ही का अंत सत्य है।

आपका आप स्वार्थ को भृत होने देंगे, क्यों-क्यों सत्य में आपका जन्म होगा। स्वार्थ में जीन होते ही सत्य आपमें ओझड़ हो जायगा।

जब तक आप स्वार्थ के पीछे पड़े रहेंगे, तब तक आपका मार्ग विनाशों से भरा रहेगा; और दुःख, विषाद तथा निरुसाह या नेराहा का बार-बार आक्रमण ही आपके भाग्य में रहेगा। सत्य के मार्ग में कोई बाधा नहीं और सत्य की शरण लेने से गहरी चिन्ता या निराशा से आप मुक्त हो जायेंगे।

सत्य न तो छिपा है और न अंधकारमय ही है। यह सदैव कासमय और पूर्णतः पारदर्शक है। परंतु स्वेच्छाचारी तथा स्वार्थीय लोको देख नहीं सकते। सूर्य भगवान् की रोशनी अंधों को छोड़कर किसी में छिपी नहीं। उसी तरह स्वार्थीयों को छोड़कर सत्य किसी से छिपा नहीं।

सत्य ही विश्व में वास्तविक वस्तु है। यही अंतःकरण का स्वरेख्य, यही पूर्ण न्याय है और यही शाश्वत प्रेम है। न तो इसमें कोई वस्तु जोड़ी जा सकती है और न कोई वस्तु इससे पृथक् की जा सकती है। यह किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं। हाँ, समस्त मनुष्य गति इस पर अवलंबित है। जब तक आपकी आँखों पर स्वार्थ के पनपन रखे हैं, तब तक आप सत्य को नहीं देख सकते। अगर आप अहंकारी हैं, तो आप अपने अहंकार में ही हर एक वस्तु को रंग देंगे। अगर आप कामी हैं, तो आपका दिल और दिमाग भेषवा के बादलों से इस तरह छिप जायगा कि उसमें से होकर एक वस्तु आपको अव्यवस्थित ही जान पड़ेगी। अगर आप ईश्वरी हैं और अपनी ही राय को सर्वोपरि माननेवाले हैं, तो समस्त विश्व में आपको अपनी ही राय की उत्तमता और प्रधानता के विरुद्ध और कुछ भी नज़र न आवेगा।

एक ऐसा गण है जो नीर-चीर-बिबेकी की तरह स्वार्थी और

सत्यपरायण मनुष्य को अलगा सकता है; और वह है नम्रता। केवल दर्प, हठ और अहंकार से मुक्त होना ही नहीं, बल्कि अपनी राय को भी विलकुल तुच्छ समझना ही सच्ची नम्रता है।

जो स्वार्थ में डूबा है, उसको अपनी ही सम्मति सत्य और दूसरों की भ्रममय मालूम होती है। परंतु जिस नम्र या सत्यप्रेमी ने सत्य और धारणा का अंतर समझ लिया है, वह सबको दया की दृष्टि से देखता है। वह दूसरों के मुक्ताबले में अपनी राय को ही उचित ठहराने का यत्न नहीं करता; बल्कि वह उसको छोड़ भी देता है, ताकि उसके प्रेम का क्षेत्र और भी बढ़ जाय जिससे वह अपनी सत्यपरायणता और भी अधिक प्रकट कर सके। क्योंकि सत्य तो वह गुण है, जो अमिट है और जिसके अनुसार केवल जीवन ही बिताया जा सकता है। जिसमें अत्यधिक दया है, उसी में सत्यता की भी प्रचुरता है।

लोग बहस-मुबाहिसे में लगे रहते हैं और समझते हैं कि हम सत्य की रक्षा कर रहे हैं। परंतु वास्तव में या तो वे अपनी उस राय का पक्ष लेकर जिसका अंत होना निश्चय है, लड़ते हैं या अपने तुच्छ स्वार्थ के लिये झगड़ते हैं। आत्मपरायण सदैव दूसरों पर हथियार ताने खड़े रहते हैं। पर सत्यनिष्ठ अपने ही ऊपर हथियार चलाते हैं! सत्य नित्य तथा अविनाशी है, इसलिये उसको हमारी और आपकी राय ने क्या सरोकार? चाहे हम सत्य-मार्ग में प्रवेश करें, चाहे बाहर रहें। हमारा पक्ष लेकर लड़ना या आक्रमण करना दोनों अनावश्यक हैं। वे हमारे ही ऊपर आकर पड़ते हैं।

जो लोग स्वार्थ के गुलाम, इंद्रियलोलुप, घमंडी और दूसरों से घृणा करनेवाले होते हैं, वे अपने ही विशेष धर्म या संप्रदाय को सत्य मानते हैं। दूसरे धर्म उनके निकट मिथ्या होते हैं, वे बड़े उत्साह के साथ अन्य मतावलंबियों को अपने मत में लाने का प्रयत्न करते हैं।

संसार में केवल एक ही धर्म है और वह सत्य का धर्म है। एक ही धर्म की बात है और वह है स्वार्थपरता। सत्य कोई दिखावटी विरवास नहीं। वह तो केवल एक स्वार्थरहित, पवित्र तथा उत्साही हृदय का गुण है। जिसमें सत्य है, वह किसी से लड़ता-झगड़ता नहीं और सबको प्रेम-भाव से देखता है।

यदि आप शांतिपूर्वक अपने मस्तिष्क, हृदय और आचरण की परीक्षा करेंगे, तो आपको सहज में पता चल जायगा कि या तो आप भाव के पात्रक हैं या स्वार्थ के उपासक हैं। या तो आपमें आशंका, शत्रुता, ईर्ष्या, काम, अहंकार आदि प्रवृत्तियों का निवास-स्थान है या आप उनसे यथाशक्ति जोरों के साथ युद्ध किया करते हैं। यदि पहली बात है, तो चाहे आप किसी धर्म के अनुयायी क्यों न हों, आप अवरय स्वार्थ के दास हैं। यदि दूसरी बात है, तो चाहे आप प्रकट में किसी धर्म को न मानते हों, परंतु आप सत्य-धर्मानुयायी बनने के लिये उन्मोहित अवरय हैं। या आप इन्द्रियलोलुप, स्वेच्छाचारी, सदैव अपनी ही टेक रखनेवाले, भोगी, विज्ञासी और अपना ही शुभ चाहनेवाले हैं, या आप एक सत्य, नम्र, स्वार्थ-रहित और हर एक भोग-विज्ञास से मुक्त ऐसे मनुष्य हैं जो हर चयन अपने को कुर्बान करने के लिये तैयार रहता है। अगर पहली बात है, तो आपका स्वामी स्वार्थ है; और यदि दूसरी बात है, तो आपके प्रेम का पात्र सत्य है। क्या आप धन के लिये यत्न करते हैं? क्या आप अपने स्वयं के लिये उमंग के साथ प्राण देने को तैयार रहते हैं? क्या आपको अधिकार और नेतृत्व की अभिलाषा है? क्या आपमें दिखावे और स्वयं अपनी पीठ ठोकने की आदत है? क्या आपने सब से प्रेम करना छोड़ दिया है और तमाम खड़ाई-झगड़ों से हाथ धो बैठा है? क्या आप नीचातिनीच आसन पर बैठने के लिये तैयार हैं? अगर लोग आपको देखकर भी आपकी परवा न करें,

तो क्या आपको दुःख न होगा ? क्या आपने अभिमान के साथ अपने विषय में बातचीत करना और अकड़कर अपने को निहारना छोड़ दिया है ? यदि पहलेवाली बातें हैं तो चाहे आप यही सोचें हों कि आप ईश्वर की पूजा करते हैं, परंतु आपके हृदय का उपास्य-देव स्वार्थ है । और यदि दूसरी बातें हैं, तो चाहे आप ईश्वरोपासना में मुँह तक न खोलें, परंतु आप सर्वोच्च और सर्वोपरि परमात्मा की उपासना करते हैं ।

मत्पनिष्ठ के लक्षण अत्रांत होते हैं । सुनिष्ट, भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे भारत ! जिस मनुष्य ने स्वर्ग में ले जानेवाले पवित्र पथ पर पाँव रक्खा होगा, उसमें ये लक्षण होंगे ।

“उसमें निर्भीकता, आत्मा की शुद्धता और बुद्धि-उपाजंग की सदैव प्रबल इच्छा होगी । उसका हाथ खुला और भूख-प्यास नियमित होंगी । उसमें भक्ति और एकांत में स्वाध्याय करने से प्रेम होगा । उसमें नम्रता और ईमानदारी होगी । वह किसी सत्यानुयायी को सताने की कृत्ति न करेगा । वह कभी क्रोध न करेगा । जिन वस्तुओं को लोग मूल्यवान् समझते हैं, वह उनकी भी विशेष पालन न करता होगा । उसमें बड़ शांति और करुणा होगी, जिसके कारण वह दूसरों की त्रुटियों से घृणा न करेगा । तमाम दुःखियों के प्रति उसमें प्रेम होगा । उसके हृदय में संतोष होगा और कोई कामना उसको विचलित न कर सकेगी । उसकी चाल में नम्रता, गंभीरता और मनुष्यता का सुंदर मिश्रण होगा । पवित्रता, शांति और संतोष की प्रचुरता भी उसकी चाल में होगी । उसमें बदला लेने की प्रवृत्ति न होगी और न वह अपने को बहुत बड़ा आदर्श ही समझेगा ।”

जब मनुष्य स्वार्थ तथा मिथ्या बातों के आंत मार्गों में दमक भ्रमों में जोरन, भय तथा पवित्रता की दिशाओं की मूल जाता है, तो वह दक्षिण आदर्श पदों पर न पाएगी । दूसरे से मुक्तता करना ।

और अपने विशेष अध्यारम ज्ञान को ही सत्य का प्रमाण मानकर उसी पर चलता है। इस प्रकार मनुष्य एक दूसरे के खिलाफ बैठ जाते हैं—उनमें भेद-भाव पड़ जाता है। उनमें निरंतर कटुता और मनमुटाव बना रहता है, जिसका फल अनंत दुःख और संताप होता है।

ऐ मेरे प्यारे पाठको ! यदि आप जीवन में सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो केवल एक ही मार्ग है। स्वार्थपरता (आत्महित-चिंतन) का विनाश हो जाने ही चाहिए। उन तमाम शयनाओं, इच्छाओं, विषासाओं, संकीर्ण धारणाओं तथा प्राग्धारणाओं को, जिन पर आज तक आप गुड़-मूँटे की तरह चिपड़े थे, छोड़ दीजिए। फिर उनके बंधन में न पड़िए, और सत्य आपका रक्षक रहने के लिये बाध्य हो जाएगा। अपने धर्म को अन्य धर्मों से विशिष्ट समझना छोड़कर नम्रता के साथ दया का प्रधान पाठ लीजिए। उदारता का पाठ पढ़िए। फिर इस यात्रा को ध्यान में न माने दीजिए कि जिस देवता की आप स्तुति करते हैं, वही सबकुछ एक देवता है। और जिन देवताओं की पूजा आपके माई लोग करते हैं, और उतने ही प्रेम से करने हैं, वे सब मूँटे हैं। वही मायना जिन शोक और दुःख का कारण है। इसके विपरीत चारों पवित्रता के मार्ग हैं। सही मार्ग चाहिए। सभी आपको दया बसेगा कि प्रत्येक मनुष्य मनुष्य-जाति का एक है।

आत्म-त्याग केवल बाह्य पक्षों ही का त्याग नहीं है। हमने अन्तःकरण के पक्षों और मूर्खों का भी त्याग सम्मिलित है। केवल बाह्य पक्षों का त्याग छोड़ना ही पर्याप्त नहीं, अन्तःकरण का त्याग का दुःख त्यागों का बलिदान करने से ही या मोटी-मोटी बलि करने से ही प्राप्त कर कि प्राप्त कर सकते हैं कि केवल हत्या ही करने से स्वर्ग की प्राप्ति न होगी, बल्कि आदर्श के प्रकाश को ही होने से

और भनेच्छा को मारने से, भोग-विज्ञान को दूर करने से, घृणा, श्लेषा क्लृप्ताद, दूसरों को स्नेह समझने से और अपने ही स्वार्थ की जानना रखने से, मुँह मोंदकर नष्ट बनने और हृदय को पवित्र बनाने से सत्य की प्राप्ति हो सकेगी। केवल पहली बातों को करना और दूसरी बातों को न करना ठीक और दृढ़ है। परंतु अगर आप पिछली बातें करेंगे, तो उनमें पहली भी शामिल हो जाएगी। आप समस्त वायु जगन् की चीजों को छोड़कर कंदरा या जंगल में जाकर एकांत निवास किया कीजिए। परंतु जब तक स्वार्थ आपका साथ नहीं छोड़ता और जब तक आप स्वयं उसका त्याग नहीं करते, तब तक आपको अवश्य अत्यंत कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसा करना आपका केवल बड़ा भारी भ्रम होगा। आप जहाँ हैं, वहीं रहकर अपने तमाम कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं; परंतु तब भी आप संसार को छोड़ सकते हैं और यही आपका भीतरी शत्रु है। दुनिया में रहकर भी दुनिया का न होना, यही सबसे बड़ा सिद्धावस्था है, यही स्वर्ग की शांति और सर्वोपरि विजय की प्राप्ति है। संसारी बातों को नहीं, बल्कि स्वार्थ को छोड़ना ही सत्य का मार्ग है। इसलिये आप इस पथ के अनुगामी बनिजिए।

घृणा के बराबर दुःख नहीं, कामातुरता से बढ़कर पीड़ा नहीं और न इंद्रियों से बढ़कर कोई धोखेवाज़ है। जिसने एक क्लृप्त भी बढ़ाकर दुःखदायी बातों का दमन कर लिया, वह बहुत दूर निकल जाता है; इसलिये सत्यमार्गावलंबी बनिजिए।

ज्योंही आप स्वार्थ पर विजय प्राप्त कर लेंगे, त्योंही आपके वस्तुओं का वास्तविक संबंध मालूम हो जायगा। जिस पर किस लालसा, ग्राह्यारणा, पसंद या नापसंद की बात ने अधिकार जमा लिया, वह हर एक वस्तु को अपने ही खयाल के अनुसार ठीक करना चाहता है और केवल अपने ही भ्रम की वस्तु देखता है। जो चित-

प्राप्ति, पचपात और पूर्वनुराग से विश्वकुल ही परे हैं, वे
 वैसा ही देखते हैं जैसे वे हैं। दूसरों को भी वे वैसा ही
 जैसे वे हैं; और सारी वस्तुओं के उचित अधिकार और पारस्पर-
 १३ का उन्हें ठीक-ठोक ज्ञान रहता है। परंतु न तो उनको किसी
 प्रयत्न करना है, न किसी का पच लेकर खड़ना है, न उनको
 गलत को सुधारना है, न किसी विशेष स्वार्थ की रक्षा करना है,
 सीधे उनमें पूर्ण शांति भी रहती है। उन्होंने सत्य के सांघे
 प्रबुद्ध ज्ञान दिया है; क्योंकि दिव्य और दिमाग को वह निष्पक्षता,
 और भावपरायणता की अवस्था सत्य का ही रूप है।

जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वह परमात्मा के
 से तथा स्वार्थ के द्वेषताओं के साथ निवास करता है। अब कि
 न नियम का ज्ञाता है, अब उसको शोक को अब और दुःख
 न मालूम है, साथ-ही-साथ अब वह यह भी जानता है कि
 कि जाने का मार्ग केवल सत्य है, तो वह क्यों व्यर्थ के व्यर्थों
 और दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखेगा? यद्यपि वह जानता
 प्रेम के बादलों से घिरा और मिथ्या तथा स्वार्थमय व्यवहार
 पारित वह अंधा और स्वार्थ के पोछे बाधका होनेवाला संसार
 प्रकृत को नहीं जान सकता, और न उसमें बड़ी समझने को
 कि स्वार्थ को छोड़नेवाला, या जिसने स्वार्थ का त्याग कर
 कर, क्यों इतना स्पष्टकारी और सीधे मित्रात्र का होता है; तो भी
 वह मालूम है कि अब इन दुःखों के कारण शोक का बहाव क्या
 क्या, तो संसार की कुछही और बोझ से दूरों दूर वे आनंदार्ह
 कारण जाने की चेष्टा करेंगी; और अब वे दुःख के दिव्य जीवन
 वह हरदूक अप्रमदी को सत्य की शरण खेरी बनेगी। इस-
 न सचका प्रेम से देखता है और सबके साथ वैसा ही प्रेम करता
 सिता करने दुःखही बाधक पर प्रेम और दया करता है।

मनुष्य सत्य को नहीं समझ सकता; क्योंकि वह अपने स्वार्थ के पीछे पागल बना रहता है। उसी में उसका विश्वास और प्रेम है और आत्महित को ही वह एक सत्य बात मानता है, यद्यपि यह वास्तव में एक बड़ा भारी भ्रम है।

जिस वक्ता आपका विश्वास और प्रेम स्वार्थ से हट जायगा, उस वक्ता आप स्वार्थ को छोड़कर सत्य की ओर दौड़ेंगे और आपको अटल तथ्य का पता चल जायगा।

जिस वक्ता मनुष्य भोग-विलास, सुखेच्छा और अहंकार की मदिरा पानकर नशे में चूर हो जाता है, तो उसमें जीवन की पिपासा बढ़ने लगती है और गृहद् रूप धारण करने लगती है। फिर लोग इस दैहिक अमरता के भ्रम में पड़ जाते हैं; और जब अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है और दुःख-दारिद्र्य तथा चिंता पीछे पड़ती है, तो दर्पभंग तथा पददलित होने पर स्वार्थ-मदिरा का त्याग कर उनको दुःखित हृदय के साथ आध्यात्मिक अमरता की शरण लेनी पड़ती है। वास्तव में यही एक अमर अवस्था है जो तमाम भ्रमों को दूर कर देती है और इसकी प्राप्ति सत्य द्वारा ही होती है।

मनुष्य चिंता के अंधकारमय द्वार से होकर स्वार्थ को छोड़कर, सत्य और बुराई को छोड़कर भलाई की ओर अग्रसर होता है; क्योंकि आत्महित और चिंता का संबंध अन्योन्य है। केवल सत्य-जन्य शांति और आनंद में सब दुःखों का अंत तथा नाश होता है। यदि इस कारण से कि आपकी कार्य-प्रणाली विफल हुई या कोई काम आपकी आश के अनुकूल न उतरा, आप निरुत्साहित होते हैं तो इसका कारण केवल यही है कि आप स्वार्थपरायण हैं और स्वार्थ में लिपटे हुए हैं। अगर आप अपने आचरण के लिये पश्चात्ताप करते हैं, तो इसमें भी यही कारण है कि आपने अपने स्वार्थ के सामने सिर झुका दिया है। अगर आप अपने प्रति किसी दूसरे के वर्तव्य के कारण अत्यंत

तो इसका भी यही कारण है कि आपने अपने अंदर स्वार्थ का सारा पाक रक्खा है। अगर आपको अपने साथ किए गए व्यवहारों और अपने बारे में कही गई बातों पर दुःख और भंताप है, तो इसका भी यही कारण है कि आप दुःखदायी स्वार्थ-पथ पर चस रहे हैं। यहाँ भी स्वार्थ संघ दुःखों का कारण होता है और साथ सब दुःखों के नाश का कारण होता है। जिस वक्त आप सत्य मार्ग में प्रवेश कर सत्य को प्राप्त हो जायेंगे, उस वक्त फिर निरुत्साह, परचा-पाप और संताप आपको न सतावेंगे और चिंता आपसे दूर भाग जायगी।

“स्वार्थ ही एक ऐसा कारावास है जिसमें आत्मा कैद की जा सकती है। सत्य ही एक ऐसा स्वर्गीय वृत्त है जो कैदखाने के तमाम दरवाजों के खुलने की आज्ञा दे सकता है। जिस वक्त सत्य आपको बुझाने आवे, उस वक्त तुरंत उठकर आपको उसका पीछा करना चाहिए। सारे सत्य के मार्ग के आरंभ में कुछ अंधेरा भी मिछे, परंतु अंत में आपको प्रकाश मिछेगा।”

संसार के दुःख मनुष्य के कर्तव्यों के ही फल हैं। शोक आत्मा को पवित्र और गुंभीर बनाता है और शोक का अंतिम दुःखदायी फल सत्य के विकारा की अभ्यासिनी होती है।

क्या आपने बहुत दुःख भेखा है? क्या आप गहरी चिंता के शिकार बन चुके हैं? क्या आपने जीवन-प्रश्न पर गंभीरता के साथ विचार किया है? यदि ऐसा है तो आप स्वार्थपरता से मुक्त करने और सत्य के शिष्य बनने के लिये तैयार हो गए हैं।

अब ध्यान, जिसको स्वार्थत्याग आवश्यक प्रतीत नहीं होता, संसार में संस्पातीत करणार्थ गढ़कर उन्हीं को सत्य मानने लगते हैं। परंतु आप उस सीधे मार्ग का अवलंबन कीजिए जिसको करते हैं और आपको सत्य का अनुभव हो जायगा।

क्योंकि सत्य कल्पना में नहीं है। वह तो एक अपरिवर्तनशील वस्तु है। आप अपने हृदय को सुधारिए। उसको निःस्वार्थ-प्रेम तथा गहरी दया के पानी से निरंतर सींचिए। प्रेम के नियम से मेल न खानेवाले प्रत्येक विचार और भावना को दूर रखिए। बुराई के बदले भलाई, घृणा के बदले प्रेम और बुरे वर्ताव के बदले में सभ्यता का वर्ताव कीजिए और आक्रमण होने पर चुप रहिए। इस प्रकार आप अपनी स्वार्थमय वासनाओं को प्रेम के पवित्र स्वर्ण में परिवर्तित कर देंगे और सत्य में स्वार्थपरता का लोप हो जायगा। इस प्रकार नम्रता का पवित्र वस्त्र धारण करके आप मनुष्यों के समाज में वेदाङ्ग जीवन बिता सकेंगे।

पथ का अनुवाद

देवम से घूर भाई ! आधो ! अपने समस्त यशों तथा प्रयत्नों का अंत अनुकंपा के स्वामी (दयासागर) के हृदय की तलाश में हो दो । सत्य के सागर के लिये तृपित होकर रक्षार्थ की निर्जन मरु-भूमि में होकर जाने से क्या लाभ ?

महा कव तुम्हारे इस पापमय जीवन और अनुसंधान मार्ग पर चलने से यहाँ जीवन का आनन्ददायी खरमा बहेगा और इस मरु-भूमि में प्रेम का हरा-भरा रम्य स्थान दृष्टिगोचर होगा ! इसलिये आधो । वापस आधो । विधाम करो और अपने मार्ग का अंत और आरंभ जान लो । द्रष्टा और द्रव्य को पहचान लो । ईश्वरवासे और ईश्वर की वस्तु का भी ज्ञान प्राप्त कर लो । फिर आगे बढ़ना ।

तुम्हारा स्वामी न तो अगम्य पहाड़ियों में निवास करता है और न वायु की मरीचिका में ही उसके रहने का स्थान है ! न तो तुम उसके बहुत दूर को उस बालूवासे रास्ते पर ही पाओगे, जिसके चारों ओर निराशा-ही-निराशा है ।

अपने राजों के पदोंओं को स्वार्थ की अंधकार मय मरुभूमि में छोड़ना छोड़ दो । स्वार्थ को चलने से क्या लाभ । अगर तुमको उसकी खुरबखी सुनने ही की इच्छा है, तो फिर इन स्वार्थ के तमाम पक्षों का राग सुनना छोड़ दो—उनसे कान फेर लो ।

निराशकारी स्थानों से भाग आधो । अपनी तमाम बातों का त्याग कर दो । जिस बातों से तुमको प्रेम है, उनको भी छोड़ दो और अन्ते, निश्च होकर अंतःकरण के पवित्र मंदिर में प्रवेश करो । वहीं पर सर्वोच्च,

पवित्र तथा परिवर्तन-मुक्त परब्रह्म का निवास-स्थान है ।

क्योंकि सत्य कल्पना में नहीं है। वह तो एक अपरिवर्तनशील है। आप अपने हृदय को सुधारिए। उसको निःस्वार्थ-प्रेम तथा दया के पानी से निरंतर सींचिए। प्रेम के नियम से मेल न खाने प्रत्येक विचार और भावना को दूर रखिए। बुराई के बदले भ्रष्टा के बदले प्रेम और बुरे वर्तव के बदले में सभ्यता का कीजिए और आक्रमण होने पर चुप रहिए। इस प्रकार आप स्वार्थमय वासनाओं को प्रेम के पवित्र स्वर्ण में परिवर्तित कर और सत्य में स्वार्थपरता का लोप हो जायगा। इस प्रकार नम्र पवित्र वस्त्र धारण करके आप मनुष्यों के समाज में वेदा विता सकेंगे।

तीसरा अध्याय

आध्यात्मिक शक्ति का उपार्जन

मंसार ऐसे घड़ी पुरुषों से भरा हुआ है जो सुख, मज्जीमता और तेजसा के लिये सदैव जालापित रहते हैं। वे दराबर हँसाने तथा जानेवाली वस्तुओं की ही खोज में पड़े रहते हैं। वे शक्ति, बल, तेजसा के हस्तुक नहीं, बल्कि वे सदैव नियंत्रिता का आवाहन करते हैं और अपनी शक्ति को उमंग के साथ खोने में तत्पर रहते हैं। पारलविक शक्ति तथा प्रभाव के अधिपति बहुत हो योहें घड़ी पुरुष हैं। क्योंकि शक्ति के उपार्जन के लिये जिस त्याग की आवश्यकता है, उमहें लिये वे तत्पर नहीं। धैर्य के साथ अपने जीवन को मश-मारी बनानेवालों की संख्या तो और भी योहों है।

अपने परिवर्तनशील विचारों और भावनाओं की घाटा में बह जाना अपने को निर्बल तथा शक्तिहीन बनाना है। उन शक्तियों को जो तौर पर प्रयोग में जाना और उमको उचित मार्ग में जाना अपने को सबल तथा शक्तिशाली बनाना है। जिन मनुष्यों में प्रबल पारलविक वृत्तियों की बहुलता होती है, उममें पारलविक भीषटता का भी अधिपत्य होता है। परंतु यह कोई शक्ति नहीं। शक्ति की जाननी यही पर है। परंतु पारलविक शक्ति केवल उममें समस्त मार्ग होनी है, जब कि हम भीषटता को इसमें नहीं मकी बुद्धि में जीन बिना जाना है। ज्ञातार बुद्धि तथा खेतसा को उकल तथा बल बनाने में ही मनुष्य अपनी शक्ति बड़ा सकता है।

शक्तिशाली तथा निर्बल मनुष्य का अंतर उमकी धर्मात्मक संख्या लिक में मी होता, बल्कि उस ज्ञातारसा में उमका मेर मनुष्य

र सव न्यायानुमोदित है। वह बराबर सोचा करता है कि किस शक्ती से मैं अपने दुरमनों से बच सकता हूँ; क्योंकि वह अपने शत्रु में इतना खीन होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वह स्वयं अपना दुरमन है। ऐसे आदमी का किया काम हमेशा व्यर्थ जाता है; क्योंकि उसमें सत्य और शक्ति नहीं होती। स्वार्थ के जेबे जो बल दिया जाता है, वह व्यर्थ जाता है। केवल वही काम लाभी होता है जिसका आधार अक्षुण्ण सिद्धांत होता है।

जो मनुष्य किसी सिद्धांत पर अटल रहनेवाला है, वह बराबर अपने को शांत, निर्भीक और अपने क्रावू में रखता है, चाहे परिस्थित कैसी ही क्यों न हो। जब परीक्षा का समय आता है और उसको अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं और सत्य में से एक को चुनना होता है, तब वह अपनी सुविधाओं को छोड़कर हट रहता है। यंत्रणा तथा कृत्य की आशंका भी उसको अपने नियंत्रण से ढिगा और हटा नहीं सकती। स्वार्थी मनुष्य अपने धन, सुविधाओं या जीवन की हानि करने लिये मनुष्य पर आनेवाली सबसे भारी विपत्ति समझता है। एक सिद्धांतवाले मनुष्य के लिये ऐसी घटनाएँ तुलनात्मक दृष्टि से गुरु हैं। आचरण या सत्य के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती। कष्ट का त्याग करना ही केवल एक ऐसी घटना है जो उसके निकट शास्त्र में विपत्ति कही जा सकती है।

संकट के समय में ही इस बात का नियंत्रण हो सकता है कि कौन संघर्षकार-वहलम है और कौन प्रकाश के पुत्र है—अर्थात् किस पर प्रकाश (सत्य) की कृपा है। बिनाश विपत्ति तथा अभियोग की बमकी के ही समय में यह फैसला हो सकता है कि कौन बकरी है, कौन भेड़ है; और इसी से उनके परचाए की पीढ़ी के भक्तिभाव से निरीक्षण करनेवाले मनुष्य को भी पता चल सकता है कि वास्तव में शक्तिशाली की या पुरुष कौन थे।

होता है, जिसको ज्ञान की दशा कहते हैं; क्योंकि हठी मनुष्य प्रायः निर्बल और मूर्ख होता है।

सुखेच्छा से आतुर, उत्तेजना के लिये विचित्र और नवीनता के लिये लालायित रहनेवाले और भावनाओं तथा क्षणभंगुर मनोवेग के आसक्त बननेवाले लोगों में उस सिद्धांत के ज्ञान का अभाव होता है जिस सिद्धांत को जान लेने से स्थिरता, प्रभावशालिता और दृढ़ता आती है।

अपने क्षणिक मनोवेग और स्वार्थमय प्रवृत्तियों को रोकने से शक्ति की वृद्धि आरंभ होती है; क्योंकि इस दशा को प्राप्त होने पर ही मनुष्य अपने अन्तःकरण की इससे भी उच्च और शान्तिमय चेतना की शरण में जाता है और किसी सिद्धांत को लेकर उस पर दृढ़ बनने लग जाता है।

चेतना के स्थायी सिद्धांतों का अनुभव होना तत्काल ही सर्वोच्च शक्ति के मूल कारण और रहस्य को प्राप्त करना है।

जिस वक्त बहुत दुःख, तलाश और त्याग के बाद किसी ईश्वरीय सत्ता का प्रकाश आपकी आत्मा पर पड़ता है, उस वक्त दिव्य शान्ति सहस्रगुनी बनकर आती है और वर्णनातीत सुख हृदय को प्रफुल्लित बना देता है।

जिसने ऐसी सत्ता का अनुभव कर लिया, उसका भटकना दूर हो जाता है। उसमें समता का भाव आ जाता है और अपने ऊपर अधिकार हो जाता है। वह मनोवेग का गुलाम नहीं रह जाता, बल्कि भाव-मन्दिर में एक सिद्धिदस्त शिरोधार हो जाता।

जिस मनुष्य पर स्वार्थ का अधिकार है और जिसका कोई सिद्धांत नहीं, उसको जिन वक्त अपने स्वार्थमय सुविधाओं में बाधा पड़ती दिखलाई देती है, उसी समय अपना रुढ़ बदलने में वह देर नहीं लगाता।

अपने स्वार्थ की रक्षा और पक्ष पर जोरों के साथ मुझा होता है, जैसे जिन तरह से उसका मन्त्रब्रह्म हासिल हो सके, उसके लिये

इस सब न्यायानुमोदित है। वह बराबर सोचा करता है कि किस तरीके से मैं अपने दुरमनों से बच सकता हूँ; क्योंकि वह अपने शरीर में इतना खीन होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि स्वयं अपना दुरमन है। ऐसे आदमी का किया काम हमेशा सफल होता है, क्योंकि उसमें सत्य और शक्ति नहीं होती। स्वार्थ के लिये जो बल दिया जाता है, वह व्यर्थ जाता है। केवल वही काम सफल होता है जिसका आधार अष्टांग सिद्धांत होता है।

जो मनुष्य किसी सिद्धांत पर अटल रहनेवाला है, वह बराबर अपने को शांत, निर्भीक और अपने क्रावू में रखता है, चाहे परिस्थितियाँ ही क्यों न हों। जब परीक्षा का समय आता है और उसको अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं और सत्य में से एक को चुनना होता है, वह अपनी सुविधाओं को छोड़कर, हट रहता है। यंत्रणा तथा शत्रु की आशंका भी उसको अपने नियंत्रण से ढिगा और हटा नहीं सकती। स्वार्थी मनुष्य अपने धन, सुविधाओं या जीवन की हानि होने लिये मनुष्य पर आनेवाली सबसे भारी विपत्ति समझता है। किमिदंवाले मनुष्य के लिये ऐसी घटनाएँ तुलनात्मक दृष्टि से सत्य हैं। आचरण या सत्य के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती। सत्य का स्वागत करना ही केवल एक ऐसी घटना है जो उसके मिष्ट आनंद में विपत्ति नहीं आ सकती है।

संघट्ट के समय में ही इस बात का नियंत्रण हो सकता है कि कौन विचार-वस्त्रम है और कौन प्रकाश के पुत्र है—अर्थात् किम पराजय (सत्य) की कृपा है। विनाश विपत्ति तथा अभिषेक की मिष्टि के ही समय में यह फैसला हो सकता है कि कौन बचती है, और जो हारती है, और इसी से उनके परस्पर की पीढ़ी के अन्तिमार्थ निरोद्ध करनेवाले मनुष्य को भी पता चल सकता है कि वास्तव में किमिदंवाली ही वा पुत्र कौन थे।

जब तक कोई मनुष्य अपने अधिकार का निर्द्वंद्व होकर भोग-विजास कर रहा हो, तब तक उसके लिये यह विश्वास करना सरल है कि मैं शांति, भ्रातृ-भाव और विश्व-प्रेम के सिद्धांतों में विश्वास करता हूँ और उन्हीं पर चलता हूँ। परंतु जिस वक्त उसके भोग-विलास छीनने की सामग्री इकट्ठा होने लगती है या उसको भ्रम ही हो जाता है कि ऐसा होने का डर है, अगर उस वक्त वह ज़ोरों के साथ शोर गुल मचाना आरंभ करता और लड़ने को तैयार हो जाता है, तो समझना चाहिए कि शांति, भ्रातृ-भाव और प्रेम में उसका विश्वास नहीं है और न उसके जीवन के ये सहारे हैं, बल्कि झगड़ा-फसाद ? स्वार्थपरता और घृणा ही उसके जीवन के प्रधान विषय हैं।

जो मनुष्य जगत् की तमाम बातों से हाथ धोने का भय दिलाने से, यहाँ तक कि अपनी इज्जत और जीवन पर भी आशंका हो जाने से अपने सिद्धांतों को नहीं तजता, वही सच्चा शक्तिशाली है। वही एक ऐसा मनुष्य है जिसकी कीर्ति और वाक्य अमर हो जाते हैं। बाद के लोग उसी का स्तुति, आदर और उपासना करते हैं। बजाय इसके कि ईसा अपने पवित्र प्रेम के सिद्धांत को, जिस पर उनका जीवन निर्भर था, छोड़ने, उन्होंने अत्यंत दुःखदायी दशा की पीड़ा को सहन किया और भारी-से-भारी क्षति उठाई; क्योंकि अपने सिद्धांत में उनको विश्वास था। आज संसार भक्ति-भाव से मुग्ध होकर उन्हीं ईसामसीह के ध्वेरे हुए चरणों पर मस्तक नवाता है।

अंतःकरण के उद्भासन और ज्ञानोद्दीप के अतिरिक्त, जो आध्यात्मिक सिद्धांतों का अनुभव करता है, आध्यात्मिक शक्ति के उपार्जन का कोई अन्य मार्ग नहीं। इन सिद्धांतों का अनुभव केवल निरंतर अभ्यास और प्रयोग से ही संभव है।

पवित्र प्रेम के ही सिद्धांतों को ले लीजिए और शांतिपूर्वक दिव्य जगत्-

अपनी इस पर पूरा ध्यान लगाइए, ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ जायें। फिर इसके अनुसंधान से जो ज्ञान पैदा हो, उसमें अपनी दैनिक क्रियाओं, कार्यों, भाषणों और दूसरों के साथ के बातों-बातों में आन उठाइए। अपने गुप्त विचारों तथा इच्छाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ने दीजिए। उषों-उषों आप हठकर इस रीति पर चढ़ते जायेंगे, स्थों-स्थों पवित्र प्रेम का प्रभाव आपको और अधिक मालूम होता जाएगा और आपकी निर्वज्रताएँ और अधिक स्पष्ट रूप से स्पर्श करना आरंभ कर देंगी, जिसका फल यह होगा कि आप फिर से उद्योग करने के लिये उत्तेजित हो जायेंगे। यदि इस अविनाशी सिद्धांत की अनुज्ञ विमूर्ति की छाया-मात्र के भी आपको एक बार दर्शन हो जायें, तो फिर आपको अपनी कमजोरी, अपने स्वार्थ और अपनी अपूर्णावस्था में ही शांति न मिलेगी, बल्कि आप उस पवित्र प्रेम के मार्ग पर तब तक चढ़ते जायेंगे, जब तक प्रत्येक परस्पर विरुद्ध अवस्था दूर न हो जायगी और आप पूर्णतः प्रेम-मूर्ति न बन जायेंगे। अंतःकरण की हमी अनुरूपता की अवस्था को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। दूसरे आध्यात्मिक सिद्धांतों को, जैसे पवित्रता और दया को जोड़िए और उसी तरह से उनका भी प्रयोग कीजिए। सत्य का मार्ग इतना प्रबल है कि जब तक आपके अंतःकरण का बल बिल-कुल ही बेदाग नहीं हो जाता और आपका हृदय ऐसा नहीं हो जाता कि उसमें किसी प्रकार की क्रूरता, घृणा और अनुदारता के भाव को स्थान न मिले, तब तक आप अपने उद्योग में रुक नहीं सकते, विधाम नहीं कर सकते।

जितना सोमा तक आप इन सिद्धांतों को समझेंगे, अनुभव करेंगे और जितना ही आप इन पर अरोसा करेंगे, उतना ही वह शक्ति आप में विकसित होगी और आपको माध्यम बनाकर धैर्य, विराग और शांति के रूप में अभिव्यक्त होगी।

जब तक कोई मनुष्य अपने अधिकार का निर्द्वंद्व होकर भोग-विलास कर रहा हो, तब तक उसके लिये यह विश्वास करना सख्त है कि मैं शांति, आतृ-भाव और विश्व-प्रेम के सिद्धांतों में विश्वास करता हूँ और उन्हीं पर चलता हूँ। परंतु जिस वक्त उसके भोग-विलास छीनने की सामग्री इकट्ठा होने लगती है या उसको भ्रम हो जाता है कि ऐसा होने का डर है, अगर उस वक्त वह जोरों के साथ शोर मचाकर गुल मचाना आरंभ करता और लड़ने को तैयार हो जाता है, तो समझना चाहिए कि शांति, आतृ-भाव और प्रेम में उसका विश्वास नहीं है और न उसके जीवन के ये सहारे हैं, बल्कि झगड़ा-फसाद ? स्वार्थपरता और घृणा ही उसके जीवन के प्रधान

तमाम बातों से हाथ धोने का भय दिलाने और जीवन पर भी आशंका हो जाने तक जाता, वही सच्चा शक्तिशाली है। वही एतर्क और वाक्य अमर हो जाते हैं। बाद के लोग और उपासना करते हैं। बजाय इसके कि ईसा को, जिस पर उनका जीवन निर्भर था, की पीड़ा को सहन किया और अपने सिद्धांत में उनको विश्वास मुग्ध होकर उन्हीं ईसामसीह के छेदे

ज्ञानोद्दीप के अतिरिक्त, जो आध्यात्मिक शक्ति के उपासकों का अनुभव केवल निरंतर है।

को ले लीजिए और शांतिपूर्वक दिख लगा-

निराग का होना हम बात का मूल है कि मनुष्य में कुछ कठिनाई का आभयनामा है; और पूर्ण भेदों में ईश्वरीय ज्ञान का केंद्र-बिन्दु ही है। जीवन की संभ्रमों और युगी दशाओं में अदृष्ट शान्ति को प्राप्त करना ही शक्तिमान्ता मनुष्य की पदपान है। संसार में दूसरों की राय पर जीवन बिगाना महज है और एकांत में निश्चित की हुई अपनी राय पर चलना भी उतना ही आसान है। परंतु शक्ति-शाली मनुष्य तो यह है जो स्वमात्राग भरे हुए लोगों के बीच में भी पूर्ण शान्ति के साथ अपनी एकांत की स्वतंत्रता कायम रख सके।

कुछ भावयोगियों की धारणा तो यह है कि निराग की पूर्णा-वस्था ही यह शक्ति है जिसके आधार पर अलौकिक कार्य (कामात) किए जाते हैं। सपमुच ही जिस मनुष्य ने अपने अंतःकरण की शक्तियों पर इतना पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है कि चाहे कितनी ही भारी विपत्ति आ पड़े, परंतु एक क्षण के लिये भी उसकी शान्ति भंग न होगी, उसमें अवश्य यह योग्यता आ गई होगी कि जिस तरह से चाहे, वह इन शक्तियों को सिद्धहस्त की भाँति घुमा फिराकर उनसे काम ले सकता है।

आत्मसंयम, धैर्य और शान्ति को बढ़ाना शक्ति और चल को बढ़ाना है; और इसी तरह से अपने ध्यान को किसी एक बात पर लगाकर आप उन्नति कर सकते हैं। जिस तरह से एक शिशु असंख्य बार यथाशक्ति उद्योग करने पर और अनेकों बार बिना किसी की सहायता के चलने में गिरकर अंत में अपने उद्देश्य में सफल होता है, उसी तरह से आपको भी पहले किसी की सहायता से खड़े होकर शक्ति-मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। रस्म-रिवाज, परंपरा, चाल और दूसरों की राय के अत्याचारों से तब तक पृथक् रहने का यत्न कीजिए, जब तक बिना किसी दूसरे की सहायता के आप लोगों में अकेले

जगत् में रह सके। अपने निर्णय पर भरोसा कीजिए। अपने ईश्वर के प्रति सच्चे रहिए। अपने चंद्र के ही प्रकार के सहारे चलिए। हमारा बाहरी प्रकार का सहारा खोब होजिए। ऐसे लोग भी होते जो आपसे कहते कि "तुम मूर्ख हो। तुम्हारा निर्णय ग्रांत है। तुम्हारा अंतःकरण सदैव असत्य कहता है। तुम्हारे चंद्र का अर्थ वास्तव में अंधकार है।" परंतु उनकी परवा मत कीजिए और उनकी बात सुनिए। अगर उनका कहना सत्य है, तो सत्य-हृद के व्यापारनामिलामी होने से जितना ही जल्द आपको हमका विचार लगे, उतना ही अच्छा है; और आप केवल अपनी शक्ति की परीक्षा करके इसका पता चला सकते हैं। इसलिये यद्वातुरी के साथ अपने मार्ग पर चले चलिए। कम-से-कम आपका अंतःकरण तो सत्य है और उसकी आज्ञा मानना अपने को मनुष्य बनाना है। ईश्वर के अंतःकरण की बात मानना अपने को शुद्ध बनाना है। इस समय तक तो आपको अनेकों बार नीचा देखना पड़ेगा, बहुत तरह के पावों की पीड़ा सहनी पड़ेगी और अनेकों बार विकल होने का भी भोग उठाना पड़ेगा। परंतु विरवास करके आगे बढ़ते जाइए और अपने दिल में यही विरवास रखिए कि निश्चय विजय सामने है। किसी चढ़ान की सलाह कीजिए। यह चढ़ान एक सिद्धांत होगी, और फिर उसी से चिपक जाइए। उसको अपने अधिकार में पावों के नीचे रखकर उसी के आधार पर खड़े हो जाइए और तब तक खड़े रहिए जब तक आपका पाँव उसी में इस तरह से नहीं गड़ जाता कि फिर दिगाए से भी न दिगे। इसका अंतिम फल यह होगा कि स्वार्थपरता के झोकों और छहरों का आप पर कुछ भी असर न होगा। स्वार्थपरता हर एक और किसी भी दशा में निर्बलता, शून्यता अपनी शक्ति का नाश है। आध्यात्मिक रूप से स्वार्थ पर होना खोब, शक्ति और अपने बल की रक्षा करना है।

अमर कहिष्, चाहे सत्य या प्रकाश कहकर पुकारिष्, चाहे पैगंबरी सत्ता कहिष् । और यह क्यों न याज्ञी लगाओ ? पवित्रता की समकक्षी मुर्दे चादर तो उसको ठके हुए हैं ।

चौथा अध्याय
विष्णुसंनमन की शक्ति

अपने दिल और दिमाग को हृदयपूर्वक पूर्ण परिश्रम के साथ ठीक करना पड़ेगा। अपने धैर्य को प्रति दिन नवीन और विश्वास को प्रौढ़ बनाना होगा; क्योंकि दिव्य सौंदर्यमय मूर्ति के उद्घाटन के पूर्व बहुत सी बातों को दूर करना और बहुत कुछ काम पूरा करना होगा।

पवित्र परमेश्वर तक पहुँचने की चेष्टा और अभिलाषा रखनेवाले की अंतिम दर्जे की परीक्षा होगी। यह नितांत आवश्यक है; क्योंकि कोई इसके बिना और किस प्रकार उस महान् धैर्य को प्राप्त कर सकता है जिसके बिना वास्तविक बुद्धि और पवित्रता का होना असंभव है? सदैव और ज्योंही वह आगे बढ़ेगा, उसका तमाम काम उसको व्यर्थ और निरर्थक मालूम होगा और उसको ऐसा प्रतीत होगा कि मेरे यत्न निष्फल हो गए। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि ज़रा जल्दबाज़ी के कारण उसकी मूर्ति फीकी पड़ जायगी, बिगड़ जायगी। कदाचित् ऐसा भी होगा कि जिस वक्त वह सोचने लगेगा कि अब मेरा काम समाप्त ही होना चाहता है, एकाएक ऐसा होगा कि जिसको वह पवित्र प्रेम का पूर्ण सुंदर स्वरूप समझता था, वह एकदम नष्ट हो जायगा। ऐसी दशा में अपने पहले फट्टे अनुभव की सहायता और नेतृत्व में उसको नए सिरे से अपना काम आरंभ करना होगा। परंतु जिसने सर्वोत्तम का अनुभव करना ठान ही लिया है, वह किसी बात को पराजय मानता ही नहीं। तमाम विफलता दिखावटी होती है, असली नहीं। जब कभी आपका पाँव फिसलेगा, जब कभी आप गिरेंगे और जब कभी आप स्वार्थ-परता के चंगुल में फिर से पड़ जायेंगे, तब आप एक नया पाठ सीख लेंगे। आप एक ऐसा नया अनुभव प्राप्त कर लेंगे, जिससे बुद्धि का एक सुनहला कण आपको मिल जायगा। इस तरह से अपने उच्च उद्देश की पूर्ति में उस यत्नशील को सहायता मिलेगी।

इस बात को मान लेना कि अगर हम अपने प्रत्येक अजास्पद कार्य को पाँव तले कुचलेंगे, तो हम अपनी प्रत्येक राज़ती से अपने बिचे एक सीढ़ी बना सकते हैं, उस रास्ते पर पाँव रखना है जो हमें दिव्यमूर्ति के दर्शन अवसर करा देगा।

जिस मनुष्य की चारखा ऐसी हो जाती है, वह अपनी हर एक राज़ती के अनुभव से भागे बढ़ने की एक सीढ़ी बनाकर उसी तरह भागे बढ़ता है जैसे कि मनुष्य एक सीढ़ी से दूसरी पर कूदकर जाता है।

एक बार आप अपनी विफलताओं, अपने दुःखों और पीड़ाओं को मान लीजिए कि ये हम में इतनी बुराईयों हैं; और यह साक्र-साक्र बतला रही हैं कि हम में कहीं पर कमजोरी और भ्रुटि हैं; और फिर जगह हम सत्यता और पवित्रता से नीचे हैं; फिर आप लगा-तार अपनी देख-भाल करना शुरू कर देंगे। हर एक क्लिबलन और इदय की वेदना आपको बतलावेगी कि किस जगह पर काम करना है और अपने हृदय से क्या निकालकर दूर भगाना है, ताकि हम पवित्र भगवान् और पूर्ण प्रेम की कुछ अधिक अनुरूपता प्राप्त कर सकें। ज्यों-ज्यों आप प्रातः दिन अपनी भीतरी स्वार्थपरता के भाव से इत्ते जायेंगे, त्यों-त्यों आप पर निःस्वार्थ प्रेम प्रकट होता जायगा। जब आपका धैर्य और शान्ति बढ़ने लगे, जब आपका चिद्विज्ञापन, आपकी दुःशीलता और बुरा स्वभाव दूर होने लगे, और पूर्ण प्रलो-भन तथा मागधारणाएँ आपको छोड़ने लगे और आप उनके गुलाम न रह जायें, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके कंदर पवि-त्रता की आप्रति शुरू हो गई, आप सबके मूल कारण का रूप धारण करने लगे और अब आप उस निःस्वार्थ प्रेम से बहुत दूर नहीं हैं जिसका अधिकार पाना शान्ति तथा अमरत्व को प्राप्त करना है।

पवित्र ईरबरीय प्रेम मानवी प्रेम से इसी बात में भिन्न है कि वह

परंतु तब भी आलोचिक प्रेम तक पहुँचने के लिये मानवी प्रेम की
 परमावश्यकता है; और तब तक किसी आत्मा में गहरे-से-
 गहरे तथा आर्य हो गतिवासी मानवी प्रेम की प्राप्ति नहीं हो
 जाती, तब तक उसमें दिव्य प्रेम की भी योग्यता नहीं हो सकती।
 केवल मानवी प्रेम और कठिनाइयों में होकर अग्रसर होने से ही
 मनुष्य इंद्रणीय प्रेम को प्राप्त और अनुभव कर सकता है।

सारा मानवी प्रेम अनियत होता है। उसकी ओर बड़ी दूरी है
 जो उसके पात्र की दूरी होती है। परंतु एक ऐसा भी प्रेम है जो
 नियत है और केवल दिशावही बातों में नहीं फैलता।

मनुष्य जितना ही एक से घृणा करता है, उतना ही वह दूसरे से
 प्रेम कर सकता है। परंतु एक ऐसा भी प्रेम है जिसका प्रतिपादक
 और प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। यह स्वार्थ की हर एक छाया से मुक्त और

निर्वात पवित्र होता है। उसकी सुगंध प्रत्येक मनुष्य तथा प्राणी तक एकसाँ पहुँचती है।

मानवी प्रेम ईश्वरीय प्रेम की छाया-मात्र है। यह आत्मा को वास्तविक अयस्या तक खींचता है—उस प्रेम तक जिसमें परिवर्तन और चिंता का होना कोई जानता ही नहीं।

यह ठीक है कि माता उस मांस के लोथड़े को, जो उसकी गोद में पड़ा है, पूर्ण उत्साहमय प्रेम से देखे और जब कभी कोई उस शलक को पृथ्वी पर लिटा दे, तो उसको देखकर उस माता के ऊपर दुःख का समुद्र-सा उमड़ पड़े। यह ठीक है कि उसकी आँखों से प्रभुधारा बहने लग जाय और उसके हृदय में असह्य वेदना हो उठे; क्योंकि इसी तरह से सा भोग-विषय तथा प्रसन्नता की अस्थायी प्रकृति का उसको ज्ञान होगा और वह नित्य तथा अविनाशी वास्तविक वस्तु के निकट खींचकर पहुँचाई जा सकेगी।

यह ठीक है कि दृष्टिगोचर होनेवाले प्रेम-पात्र के घीन झिये जाने पर प्रेमी भाई, बहन, पति और स्त्री को गहरी वेदना पहुँचे, ताकि वे सबकी जड़ जो अदृश्य भगवान् है, उससे भी प्रेम करना सीखें। क्योंकि केवल उन्ही स्थान पर स्थायी संतोष की प्राप्ति संभव है।

यह ठीक है घमंडी, ऐश्वर्य-भक्त तथा स्वार्थ-प्रेमी को पराजित होना पड़े, ताकि वह पीड़ा की जलानेवाली अग्नि को पार तो करे; क्योंकि इसी आत्मा इसी तरह से जीवन की प्रहेलिका पर विचार करने के लिये विवश की जा सकती है। हृदय को पवित्र और योग्य बनाने का यही मार्ग है और सत्य ग्रहण करने के लिये हृदय इसी तरह से तैयार किया जा सकता है।

जब मानवी प्रेमवाले हृदय में दुःख का डंक प्रवेश करता है, जब निशी और विरवास की भावना रहनेवालों पर अधिकार, निर्बलता

और त्याग का बादल मँडराने लगता है, तभी हृदय ग्राहि-ग्राहि करता हुआ अविनारी से प्रेम करने के लिये अपना सांसारिक मार्ग छोड़कर आता है और उसकी छिपी शांति में विश्राम पाता है। जो कोई इस प्रेम की शरण में आता है, उसको कोई असुविधा नहीं रह जाती। न तो उसका दुःख भोगना पड़ता है और न मुर्दापन ही उसको घेरे खड़ा रहता है। परीक्षा के दुःखदायी समय में भी लोग उसका साथ नहीं छोड़ते।

शोक से पवित्र किए गए हृदय में ही पवित्र प्रेम के सौंदर्य का अनुभव हो सकता है और स्वर्गस्थिति की मूर्ति केवल उसी वक्तु देसी और प्राप्त की जा सकता है, जब कि इस अज्ञानता और स्वार्थ को, जिसमें न तो कोई जीवन है न रूप है, काटकर निकाल दिया जाय। केवल वही प्रेम जो आत्माय १२८ तुष्टि और पुरस्कार नहीं चाहता, भेद-भाव पैदा नहीं करता और जिसके बाद हार्दिक वेदना शेष नहीं रह जाती, ईश्वरीय कहा जा सकता है।

दुर्गुणों की दुःखदायी छाया और स्वार्थ में पड़े हुए लोग प्रायः यह सोच कर लेते हैं कि पवित्र प्रेम तो उस ईश्वर की विभूति है जिस तक हमारी पहुँच ही नहीं। इस पवित्र प्रेम को वे अपने से परे और ऐसा कुछ समझते हैं जिसको वे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सच है, ईश्वर का प्रेम सदैव स्वार्थी मनुष्यों की पहुँच के बाहर है। परंतु जिस वक्तु हृदय और मस्तिष्क का स्वार्थपरता के इन विचारों से रिक्त कर दिया जाय, उस वक्तु यह निस्स्वार्थ प्रेम, यह प्रधान प्रेम या सच्चिदानंद अर्थात् ईश्वर का प्रेम अपने अंतःकरण का एक स्थायी और वास्तविक पदार्थ बन जाता है।

अंतःकरण के अंदर इस पवित्र प्रेम का अनुभव करना उम्र भगवान् से प्रेम करने के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं। लोग ईश्वरीय प्रेम के बारे में इतनी बकवाद तो अवश्य करते हैं, परंतु उसको सम-

मने कम हैं। यह प्रेम केवल पापों से हमारी रक्षा ही नहीं करता, बल्कि यह तमाम प्रलोभनों से भी हमको परे ले जाता है।

परंतु कैसे कोई यह उच्च अनुभव प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर सत्य ने बराबर यही दिया है और यही देता रहेगा कि अपने को त्राली करो और मैं तुमको भर दूंगा। जब तक अपनापन नहीं जाता, तब तक पवित्र प्रेम जाना ही नहीं जा सकता; क्योंकि प्रेम को छोड़ना ही या प्रेम का हनन करना ही अपना स्वार्थ है। और जिस बात को हम जानते हैं, उससे इनकार कैसे किया जा सकता है? आत्म की क्रम पर से जब तक स्वार्थ का पथर हटा नहीं दिया जाता, तब तक अमर ईसा मसीह (प्रेम की पवित्र मूर्ति) जो अब तक गड़े और मृत्कपड़े हैं, अज्ञानता की छाप को अलग कर, पुनरुज्जीवन की चमकती चकाचौंध करनेवाली मूर्ति नहीं धारण कर सकते।

आपका विश्वास है कि नज़ारेथ (Nazareth) के ईसा मसीह मार डाले गए थे और फिर उठ खड़े हुए। मेरा यह कहना नहीं है कि आपका यह विश्वास भ्रान्त है। परंतु अगर आप यह विश्वास करने से इनकार करते हैं कि स्वार्थमय हृत्पात्रों की मूली (Cross) पर प्रेम के पवित्र भाव का लगातार हनन हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि ऐसा अधिश्वास कर आप भूल करते हैं और अब तक आने बहुत दूर से भी ईसा मसीह (ईश्वर) के प्रेम का दर्शन नहीं पाया है।

आपका कथन है कि ईसा मसीह से प्रेम करके आपने मुक्ति का स्वाद चख लिया है। क्या आप बुरी भावना, विद्विषापन, अहंकार, व्यक्तिगत घृणा और अपने से दूसरों का निर्णय करने तथा दूसरों को तुच्छ समझने के स्वभाव से मुक्त हैं? यदि ऐसा बात नहीं है, तो किस बात से आपने अपने को बचाया है और किस बात में आने ईसा मसीह के परिवर्तन करनेवाले प्रेम का अनुभव किया है?

जिस हित्ती ने इस पवित्र प्रेम का अनुभव कर लिया है, वह एक महीन

माफ़ी तब मया है । फिर स्वार्थीयता के पापों के विचार उदात्त अन्तः
मिका जमाकर तब नष्ट जावे, उसकी मज्जल मदी धुमा मकरी । अब
तो यह अन्तःचेष्ट, परिचयता, आत्म स्थापन और हृदय की मदी दूषा मया
एक संसार देनेवाली मनुष्या के । ये निष्काम और ज्ञान अभिप्राय हो रहा है ।

पवित्र निष्काम प्रेम केवल एक माग का मनोवेग नहीं । यह ज्ञान की
एक ऐसी अवस्था है, जिसके कारण दुःखद्वयों का मात्मानन्द नष्ट हो
जाता है और पुनः पापों में से विरक्त हो जाता है । मधिरानन्द का
मुखदायी अनुभव कर आत्मा ब्रह्म और परमात्मिन् हो जाती है ।
द्विष्य बुद्धिवादी के लिये प्रेम और ज्ञान एक ही अभिप्राय मनु है ।

ममात्म संसार हमारे पवित्र प्रेम के अनुभव की ओर बढ़ रहा है ।
हमारे अभिप्राय में विरक्त की मूर्ति हुई भा; और तबना पार मुक्त का
अनुभव होगा, और विषय, विचारों तथा आदशों पर आत्मा की जितनी
ही पहुँच होगी, उतना ही हम पवित्र प्रेमानुभव के लिये उद्योग होगा ।
परंतु हम समय संसार केवल भावनी हुई क्षमा की परकृति का उद्योग
कर रहा है और अंधकार में होने के कारण आसानी मनु की उपेक्षा
करता है, हमलिये उसको हम प्रेम का अनुभव नहीं होता । इसी
कारण दुःख, शोक तथा विषाद अब भी बना है, और उस समय तक
बना रहेगा, जब तक अपने ऊपर लयें लाई हुई आपत्तियों से शिष्टा
लेकर संसार उस निष्काम प्रेम और बुद्धि का पता नहीं लगा लेता,
जो शांतिमय और शांत है ।

जो कोई स्वार्थ त्यागने के लिये राजी और तैयार हो, वह हम प्रेम,
हम बुद्धि, हम शान्ति और हृदय तथा मज्जित ६ श्री इस स्थिर अवस्था
का अनुभव कर सकता है । साथ-ही-साथ उसको इन बातों को भेदने
और भोगने के लिये भी तैयार होना चाहिए, जो इस त्याग के कारण
अपने ऊपर आनेवाली हैं । संसार में क्या, समस्त विश्व में कोई
स्वेच्छाचारी शक्ति नहीं और भाग्य की सबसे बड़ जंजीरें, जिनसे

मनुष्य बैधा हुआ है, स्वयं उसी की बनाई हुई हैं। मनुष्य दुःखदायी बंधन में हम कारण फैसा रहता है कि उसमें फैसा रहना ही पसंद करता है; क्योंकि वह अपनी जंजीरों से प्रेम करता है और मोचता है कि उसका जो छोटा-सा आत्मिक का कारावास है, वह सुंदर, समीप और सुखदायी है। उसको हर है कि उस कारावास से मुक्त होते ही मैं तमाम असखी और रखने जायक बातों से महसूस कर दिया जाऊंगा।

“आप अपने कारण दुःख भोगते हैं; इसके लिये दूसरा कोई आपको विश्व नहीं करता। आपके जीवन और मरण के लिये दूसरा कोई उत्तरदायी नहीं।”

जिम भीतरी शक्ति ने इन जंजीरों को और हम अंधकारमय संकीर्ण ज्ञेयज्ञानों का बनाया है, वह जब चाहे और चेष्टा करे, सब अलग हो सकता है; और जिस वक्त आत्मा को इस कारावास की अनुपयोगिता का पता चल जायगा और जिस वक्त दीर्घ दुःखावस्था उसको अपरिमित प्रेम तथा प्रकाश के प्रदणार्थ उद्यत तथा तैयार कर देगी, उस वक्त आत्मा इसके लिये चिह्नाहट मचाने लगेगी।

जिस तरह से रूप होने पर ध्याया होती है, अग्नि जलने पर धुँधौ निकलना है, उसी तरह से कारण उपस्थित होने पर कार्य होता है और सुख तथा दुःख मनुष्यों के विचारों और कर्तव्यों के बाद ही फल-स्वरूप प्राप्त होता है। संसार में अपने चारों ओर देखिए, तो कोई ऐसा काम न होगा, जिसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण न हो और वह कार्य भी श्रीक मोलहो आने न्यायानुमोदित न हो। मनुष्यों को अगर दुःख भोगना पड़ता है, तो इसका कारण केवल इतना ही है कि निकट या सुदूर भूतकाल में उन्होंने पुराइयों का बीज बोया था। ये मूल्य को भी उसी वक्त प्राप्त होते हैं, जब कि वे अपने कार्यों को पहले कर लेते हैं। मनुष्य को एक बार हम पर विचार करने दीजिए, इसको

समझने दीजिए । फिर वह बराबर अच्छे कार्य करेगा और अपने हृदयोद्यान में अंकुरित तमाम वास्तु-फूल और जतरी को जला देगा ।

संगार निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाता; क्योंकि वह अपनी ही प्रगल्भा के पीछे परेशान रहता है—अस्थायी स्वार्थों की सही-गै चलाकूटियों के अंदर जकड़ा करवा है । इसका प्रधान कारण केवल यही है कि वह अपनी अज्ञानता के कारण इन्हीं स्वार्थ और प्रगल्भा की बातों को अपनी स्थायी वस्तु समझे हुए है । संगारी प्रलोभनों में फँस जाने में तथा दुःख में तलने के कारण उसको सत्य का पवित्र तथा शांत सौंदर्य दिखलाई नहीं पड़ता । दुष्टियों और भ्रम की तृप्त भूमियाँ ही उसका आगार हैं और वह सर्वदृष्टा के प्रेम-प्रासाद (भवन) से बराबर विवश रहता है । वही तक उसकी पहुँच ही नहीं होती ।

करनेवालों को अपने आचरण पर लजित होना सिखला दीजिए। अगर सभी स्त्री-पुरुष इसी मार्ग पर चलने लगें, तो फिर क्या पूछना है। वह सतयुग का समय बिलकुल ही निकट हो जाय। इसलिये जो अपने हृदय को पवित्र बनाता है, वही दुनिया का सबसे अधिक परोपकार करनेवाला है।

परंतु तब भी यद्यपि संसार उस स्वर्गीय जमाने से, जिसमें मनुष्य निस्स्वार्थ प्रेम तक पहुँच जायगा, इस वक्त वंचित है और कई आगामी युगों तक वंचित रहेगा, तथापि यदि आपको ऐसा करना अभीष्ट है, तो आप अपने स्वार्थमय जगत् को छोड़कर इसी वक्त इस सुखदायी भूमि में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि प्रवेश होने के पूर्व आपको धृष्टा, प्राग्धारणा और दूसरों को तुच्छ समझने की आदत छोड़कर सम्य और समारोह प्रेम की शरण अवश्य लेनी पड़ेगी।

जहाँ पर धृष्टा, अरुचि और दूसरों को घृष्टा समझने की बात है, वहाँ पर निस्स्वार्थ प्रेम नहीं टिकता। ऐसा प्रेम तो केवल उसी हृदय में निवास करता है, जिसने समस्त शिकायतों को छोड़ दिया है।

आपका कहना है कि भला मैं शराबियों, डोंगियों, जल्लादों और छिपकर आवात करनेवालों से कैसे प्रेम कर सकता हूँ। मैं तो उनका अनादर और उनसे घृष्टा करने के लिये विवश हूँ। यह ठीक है कि आपका हृदय ऐसे लोगों को पसंद करने के लिये आप पर जोर न दे। परंतु जिस वक्त आप यह कहते हैं कि हम तो उनको घृष्टा की दृष्टि से देखने के लिये विवश हैं, उस वक्त आप स्पष्ट कर देते हैं कि आप प्रेम के प्रधान नियम से परिचित नहीं। क्योंकि यह संभव है कि आप उस संस्कृत चित्तावस्था को प्राप्त हो जायें, जिसकी प्राप्ति के बाद आपको यह पता चल सके कि इन लोगों की इस दशा के कितने कारण हैं और वे इस घोर दुःख के भागी क्यों हैं, इसके अतिरिक्त उसी वक्त आपको पता चलेगा कि अंत में उनका पवित्र होना

निश्चित है। इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर उनको दोषी ठहराना या उनसे विमुख रहना आपके लिये असंभव हो जायगा और आप सर्वत्र पूर्ण शांति और गहरी दया के साथ उनके बारे में विचार करेंगे।

अगर आप लोगों में प्रेम करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, परंतु ज्यों ही वह आपके किसी काम में बाधा पहुँचाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं, जो आपको पसंद नहीं, अगर उस वक्त आप उनकी निंदा करने लगें और उनको पसंद न करें, तो इसका यही मतलब है कि आप ईश्वरीय प्रेम को अपना सिद्धांत नहीं मानते। अगर अपने हृदय में आप लगातार दूसरों को दोषी और कुर्मित ठहराया करते हैं, तो स्वार्थ-रहित प्रेम आपसे बिलकुल छिपा है। जो जानता है कि प्रेम ही सब वस्तुओं का प्रधान कारण है और जिसको प्रेम की शक्ति का पूर्णता और पर्याप्त अनुभव हो गया है, उसके हृदय में घृणा के लिये स्थान नहीं हो सकता।

जिनको इस प्रेम का ज्ञान नहीं, वे अपने भाइयों के ही न्यायाधीश और फौजी देनेवाले बन जाते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि कोई एक स्थायी न्यायाधीश और फौजी देनेवाला भी है; और जिस सीमा तक कोई उनका राय और विशेष सुधारों तथा कार्य-विधियों में मतभेद रखता है, वे उनका ही उसको मनकी, उठंड, घेड़मान, विवेकहीन और कपटी समझते हैं। जिस सीमा तक लोग लगातार उनके ही उद्देश्यों पर चलते हैं, वहाँ तक तो वे उनको अत्यंत प्रशंसीय समझते हैं। अपने मन ही में जग्न रहनेवाले लोगों की यही दशा होती है। परंतु जिसका हृदय ईश्वरीय प्रेम में लगा है, वह मनुष्यों के ऊपर न तो ऐसी दया ही लगाना है, न उनका विभाग ही इस तौर पर करना है। न तो वह लोगों को अपने मन पर जाने की कोशिश ही करता है और न यही मत करता है कि लोगों में अपने की प्रधानता को स्थापित करने के लिये दृष्ट करें। प्रेम-विषय

को जान जाने पर वह उसी के सहारे पर चलता है और सबके प्रति अपने भस्तिष्क को एक-सा शांत और हृदय को एक-सा प्रेममय रखता है। पापी, पुण्यात्मा, बुद्धिमान्, मूर्ख, विद्वान्, विद्याहीन, स्वार्थी, निस्वार्थी सभी के लिये वह उपकार का एक-सा विचार रखता है।

अपने ऊपर विजय-पर-विजय प्राप्त करने और अपने को सुख-वसित बनाने में निरंतर संलग्न रहने से ही मनुष्य इस प्रधान ज्ञान और पवित्र प्रेम को पा सकता है। केवल पवित्र हृदयवालों को ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। जिस वक्त आपका हृदय काकरी पाक हो जायगा, उस वक्त आपका कायापलट हो जायगा और जिस प्रेम का कभी अंत नहीं होता, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, और जिसका कलकभी शोक-विवाद नहीं होता, वही प्रेम आपके अंदर आपत हो जायगा और आपमें शांति आ जायगी।

पवित्र प्रेम प्राप्त करने के लिये उद्योग करनेवाला सदैव हानत-मनामत के भाव को अपने घर में करना चाहता है; क्योंकि जहाँ पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान है, वहाँ कलंक-भावना ठहर ही नहीं सकती। और जिस हृदय में दूसरों को व्यर्थ तुच्छ समझने की योग्यता नहीं रह गई, उसी हृदय में प्रेम का पूरा अनुभव और विस्तार होता है।

ऐसाई नास्तिकों को गाली देते हैं और नास्तिक ईसाइयों पर अंगपूर्वक हँसते हैं। रोमिय धर्मानुयायी (Catholics) और रोमिय धर्म के विरुद्ध दलवाले (Protestants) लगातार आपस में वास्तुद किया करते हैं। जिस स्थान पर प्रेम तथा शांति का भाव होना चाहिए था, वहाँ घृणा और भगड़े को स्थान मिल रहा है।

जो अपने भाई से घृणा करता है, वह जकजार् है और पवित्र ईश्वरीय प्रेम का घातक है। जबतक आप प्रत्येक धर्म के अनुयायियों और नास्तिकों को भी निष्पक्ष भाव से नहीं देखेंगे, उनसे घृणा करना न हो सके और पूर्ण शांति से न रहेंगे, तब तक आपकी बाराह इस प्रेम

के उपार्जन के लिये यत्न करना होगा, जिसके कारण प्रेमियों को सुक्ति और सम्पन्नता का लाभ होना है ।

ईश्वरीय ज्ञान और निष्कारण प्रेम के अनुसर में मृग्यता का भाव नष्ट हो जाता है—तमाम बुराइयों रक्षक हो जाती हैं । इसका फल यह होता है कि मनुष्य वह दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है, जिससे प्रेम, न्याय और उद्वेग ही प्रधान, सर्वनिष्ठता और सर्वव्यापी क्षमताएँ पवने हैं । उनका नाश कभी होना नहीं दिमाई देना ।

अपने नम्नितक को हट, विपन्न तथा उदार भावों की गान बना-एण; अपने हृदय में पवित्रता और उदारता की योग्यता नाइण; अपनी ज्ञान को चुप रहने तथा सत्य और पवित्र भावण के लिये तैयार कीजिए । पवित्रता और शांति प्राप्त करने का यही मार्ग है और अंत में अनंत प्रेम भी इसी तरह प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रकार जीवन बिताने से आप दूसरों पर विद्यमान जमा सकेंगे । उनको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश दरकार न होगी । बिना वाद-विवाद के आप उनको सिखा सकेंगे । बिना अभिलाषा तथा चेष्टा के ही बुद्धिमान् लोग आपके पास पहुँच जायेंगे और लोगों को अनुकूल करने का उद्योग किए बिना ही आप उनके हृदय को वशोभूत कर लेंगे । क्योंकि प्रेम सर्वोपरि, सचल और विजयी होता है । प्रेम के विचार, कार्य और भाषण कभी नष्ट नहीं हो सकते ।

इस बात को जानना ही कि प्रेम विश्वव्यापी, प्रधान और हमारी हर एक ज़रूरत के लिये काफ़ी है, बुराइयों को छोड़ना, अंतःकरण की अशांति को दूर भगाना है । यह मानना कि तमाम लोग अपने-अपने तरीक़े से सत्यानुभव के लिये यत्न कर रहे हैं, संतुष्ट, शोक-रहित और गंभीर रहने का मार्ग है । यही शांति है, यही प्रसन्नता है, यही अमरता है, यही पवित्रता है और यही निस्स्वार्थ प्रेम का अनुभव है ।

पथ का अनुवाद

जिस वक्त मैंने समुद्र के तट पर खड़े होकर देखा कि ये घटानें किस तरह से समुद्र के प्रबल आक्रमणों को सहन कर रही हैं और जब मैंने सोचा कि किस तरह से युगों से ये अमंज्य लहरों के धक्के सहती आ रही हैं, उस वक्त मैंने कहा कि इन दृढ़ घटानों को काट-कर बड़ा ले जाने के लिये इन लहरों का यह निरंतर उद्योग व्यर्थ हो है।

परंतु जब मैंने यह सोचा कि ये घटानें किस तरह टूट गई थीं और पोंकों के नीचेवाले बालू और कंकड़ों को देखा जो उन मुक्त-विज्ञा करनेवाली घटानों के सचे-सुचे अकर्मण्य भाग थे और जहाँ पर संगम होता था, वहीं ये ऊपर-नीचे फँके जा रहे थे और ठोकर खाते थे, तो मैं समझ गया कि यह किसी समय पहले समुद्र के नीचे था; और मैं यह भी जान गया कि ये पथर के टुकड़े पानी (समुद्र) के बेलक गुलाब हैं।

मैंने देखा लिया कि कोमल होते हुए भी खगातार मत्त के साथ उद्योग करने से समुद्र ने कितना बड़ा काम किया है। किस तरह से समुद्र ने घमंड के साथ सिर ऊँचा किए हुए घंटीरीपों से अपना पोंक पुनवाया और किस तरह से बड़ी-बड़ी पहाड़ियों को नीचा दिया है; किस तरह से इन कोमल रूंदों ने अंत में उन दृढ़ दीवार पर विजय प्राप्त की और उनको गिराकर ही घोड़ा।

तब मुझको मालूम हो गया कि यह कठिन बाधा टाँजनेवाला पार को अंत में प्रेस के अंतःकरण में खगातार प्रवेश करने और बाहर निकलनेवाले कोमल झोंके के सामने सिर मुड़ावेगा; क्योंकि समुद्र के

अंतःकरण की यह चट्टान बड़ी ही अहंकारमय है। उसी वक्त मुझको इस घात का भी ज्ञान हुआ कि अंत में तमाम बाधाओं को नष्ट होना पड़ेगा और प्रेम की धारा के सामने प्रत्येक हृदय को मुक्त पड़ेगा।

पाँचवाँ अध्याय

अनंत में लीन होना

आरंभ काल से ही शारीरिक क्षात्रसाधो तथा कामनाओं और
सांसारिक अनित्य वस्तुओं में लीन होने पर भी मनुष्य को अपने
ऐतिक जीवन के परिमित, अनित्य और भ्रांत स्वभाव का सहज
ज्ञान रहा है; और अब कभी उस पर बुद्धि तथा शांति का प्रकाश
पाया गया है, तो वह सदैव अनंत तक पहुँचने की कोशिश करता
गया है। प्रायः यह आँखों में झलझल आँसू भरकर निम्न हृदय
(परमात्मा) की शांति-दायिनी वास्तविकता की तलाश करता
जा गया है।

जिस समय वह व्यर्थ विचार करता है कि ये सांसारिक सुख
सांसारिक और संतोषजनक हैं, वेदना और शोक उसको बराबर इस
तथ्य की याद दिलाते हैं कि ये सब अनित्य और अस्थायी ही नहीं हैं,
निकट संतोष की स्थिति भी है। वह भौतिक वस्तुओं से पूर्ण संतोष
लाने का विश्वास करना चाहता है। लेकिन जल्दी ही उसके
अन्तर्मुख से प्रतिरोध की एक आवाज़ आती है कि ऐसा विश्वास
गलत नहीं; क्योंकि यह तो अपने आश्चर्यक निम्न स्वभाव को ही नुरत
कर रहा है और एक निम्न तथा स्थायी मूल्य इस बात के
प्राप्त हुआ जाता है कि स्थायी संतोष और चट्ट शांति का
सुख केवल अमर, शाश्वत और अनंत मध्य में ही बिना आ
या है।

इसी सबके बिचे विश्वास का एकमात्र कारण है, यही सब
को ज्ञान और स्तन है, यही अनुभाव और प्रेमपूर्ण हृदय का

मूल प्राण है कि वास्तव में मनुष्य, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय, तो नित्य और ईश्वर का अंश है। परंतु संसार में पड़कर और अज्ञांति से दुःखित होकर वह लगातार अपनी असली प्रकृति को जानने से लिये यत्नशील रहना है।

मनुष्य की आत्मा अनंत भगवान् से पृथक् नहीं हो सकती और उस अनंत के बिना किसी वस्तु से उसे संतोष भी नहीं हो सकता। दुःख का भार लगातार उसके दिल को दुःखाता ही जायगा और शाक की छाया बराबर उसके मार्ग को अंधकारमय बनाती ही जायगी। लेकिन यह सब उसी वक्त तक होगा, जब तक वह भौतिक स्वप्नमय जगत् में चक्कर लगाना छोड़कर नित्य की वास्तविकता को पूर्णतः जान नहीं जाता।

जिस तरह से महासागर से पृथक् की हुई पानी की हर एक छोटी-से-छोटी बूँद में भी महासागर के तमाम असली गुण वर्तमान रहते हैं, उसी तरह से अनंत से पृथक् हुआ प्राणी भी जब ज्ञानावस्था में आता है, तो उसमें अनंत का पूरा सादृश्य विद्यमान हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिस तरह से प्राकृतिक नियमों के द्वारा अंत में वह पानी की बूँद फिर महासागर में पहुँच जायगी और उसी के शांत गर्भ में लुप्त हो जायगी, उसी तरह से इन अत्रांत प्राकृतिक नियमों के द्वारा मनुष्य भी अपने स्थान को पहुँच जायगा और अनंत महासागर में लुप्त हो जायगा।

अनंत में ही पुनः एकमय हो जाना मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। नित्य नियम में पूर्णतः प्रवेश करना क्या है, बुद्धि, प्रेम तथा शांति का उपार्जन करना है। परंतु यह पवित्र अवस्था अपने ही स्वार्थ में लीन रहनेवालों के लिये न तो कभी सुलभ हुई है, न होगी। अपनापन, पृथक्ता, स्वार्थपरता ये सब एक ही हैं और बुद्धि तथा ईश्वरीय पवित्रता की प्रतिद्वंदी हैं। बिना शर्त के

जाने को भुला देने से पृथक्ता और स्वार्थपरता का नाश होता है और मनुष्य धमरत्व तथा अनंत के पवित्र पद का अधिकारी बन जाता है।

इस प्रकार अपने व्यक्तित्व को भुजा देना संसार की तथा स्वार्थी मनुष्यों की निगाह में अपने ऊपर सबसे दुःखदायी विपत्ति को पृष्ठाना है, और यह एक ऐसी हानि उठाना है, जिसकी पुनः पूर्ति भी नहीं हो सकती। परंतु तब भी यही एक सर्वोपरि प्रधान तथा अनुलक्षणीय प्रसाद है, यही वास्तविक और स्थायी लाभ है। जिस मनुष्य जीवन के गुहा नियमों और अपने ही जीवन की प्रवृत्ति का ज्ञान है, वह बराबर अनित्य तथा विकारमय जगत् में भटकता करता है। वे ऐसी चीजें हैं, जिनमें स्थायी तत्व नहीं। इस प्रकार लीन जाने का परिणाम यह होता है कि अपने ही भ्रम के समुद्र में दुःख-मनुष्य कम-से-कम उस समय तो अपना जीवन गँवा ही देता है।

मनुष्य अपने शरीर पर ही लट्टू होकर उसकी प्रेरणाओं को पूरा करता है, मानो वह अमर होकर चढ़े है; और यद्यपि वह शरीरपात के अनिवार्यता तथा नैकट्य को भुजा देने को चेष्टा करता है, परंतु पुनः का मय और अपनी प्रिय वस्तुओं से हाथ धोने की आसक्ति का दल उसके मुक्त से भी मुक्त के समय को घेरे रहता है और अभी स्वार्थपरता की सड़ कर देनेवाली घापा निर्दय भूत की तरह पक पक हो नहीं पाता।

ऐहिक सुख तथा भोग-विक्रम की सामग्री इकट्ठा हो जाने पर मनुष्य के अंदर की ईश्वरीय सत्ता शराबी की तरह निद्रिय पर लगी है और मनुष्य बराबर भौतिकता की भाई में गहरे नाचे पैर लगता है। यह भाई क्या है? इन्द्रियों का जलजल जगत्। परंतु ईश्वर होने पर शारीरिक अमरता के विषय में जो निद्रा (Tithirana) है, वे ही निर्भीक सत्य सामग्री जाने लगते हैं। जिस समय मनुष्य की ईश्वर स्वार्थपरता का किसी जिसका का या हर एक जिसका का दल

रही विरवम्पारी सत्य-धर्म है; परंतु हमी से विनाशकारी रूपों का भी आविर्भाव होता है।

हमलिये मनुष्य को स्वार्थ-मार्गा बनने का अभ्यास करने दीजिए और धरनी पाराविक प्रवृत्तियों को उसे जीतने दीजिए। सुख तथा भोग-विलास का गुलाम बनने से उसको इनकार करने दीजिए। इसको सद्गुणों का आदी बनाइए और प्रति दिन उसमें सद्गुणों की हृदि करने दीजिए, ताकि वह अंत में पवित्रता को प्राप्त हो जाय और उसमें नम्रता, भक्तमनसाहत, चमा, दया और प्रेम का अभ्यास और ग्रहण-शक्ति आ जाय; क्योंकि हमी अभ्यास और ग्रहण-शक्ति ने पवित्रता का आविर्भाव होता है। ये ही पवित्रता के घटक हैं।

सद्भावना से दिव्य दृष्टि मिलती है। जिस मनुष्य ने अपने को इस तरह से अपने यश में कर लिया है कि उसमें केवल एक ही गानसिक धृति शेष है और वह भी सब प्राणियों के प्रति सद्भावना की व्यक्ति है, वही दिव्य ज्ञान का अधिकारी और मानिक है। वही मृत और सत्य का निर्णय कर सकता है। इसलिये सबसे अच्छा मनुष्य वही है, जो बुद्धिमान है, पवित्र है, और नित्य का ज्ञाता तथा ज्ञा है। जहाँ पर आप अभंग भक्तमनसाहत, अचल धैर्य, उच्च कोटि की नम्रता, भाषण की मधुरता, आरमसंयम, आत्म-विरमृति तथा गहरी अपरिमित सदानुभूति देखते हों, वहाँ पर आपको सबसे आली दिमागवालों की तलाश करनी चाहिए और ऐसे ही आदमी की जंगत ढूँढ़नी चाहिए; क्योंकि उसे ईश्वरीय अनुभव हो गया है। वह सब नित्य का सद्वासी तथा अनंत का मिथिन अंश हो गया है। जो कोभी, अधीर तथा दंभी हो, उस पर विरवास न कीजिए। जो अपने स्वार्थों को नहीं छोड़ता और सदैव सुख की तलाश में रहता है, जिसमें सद्भावना तथा दूर तक प्रभाव डालनेवाली दया नहीं है, उसका भी विरवास न करना चाहिए; क्योंकि ऐसे आदमियों में बुद्धि नहीं

विरव्यापी सत्य-धर्म है; परंतु इसी से विनाशकारी रूपों का भी भाग होता है।

सलिये मनुष्य को स्वार्थ-त्यागी बनने का अभ्यास करने दीजिए अपनी पारिविक प्रवृत्तियों को उसे जीतने दीजिए। सुख तथा विलास का मुलाम बनने से उसको इनकार करने दीजिए। वे सद्गुणों का आदी बनाइए और प्रति दिन उसमें सद्गुणों की करने दीजिए, ताकि वह अंत में पवित्रता को प्राप्त हो जाय उसमें नम्रता, भजमनसाहत, चमा, दया और प्रेम का अभ्यास ग्रहण-शक्ति आ जाय; क्योंकि इसी अभ्यास और ग्रहण-शक्ति वेदता का आविर्भाव होता है। ये ही पवित्रता के घटक हैं।

सद्भावना से दिव्य दृष्टि मिलती है। जिस मनुष्य ने अपने को तरह से अपने यश में कर लिया है कि उसमें केवल एक ही सिक वृत्ति शेष है और वह भी सब प्राणियों के प्रति सद्भावना यकि है, वही दिव्य ज्ञान का अधिकारी और माजिक है। वही और सत्य का निर्णय कर सकता है। इसलिये सबसे अश्वय प वही है, जो दुखिमान् है, पवित्र है, और नित्य का ज्ञाता तथा है। जहाँ पर आप अभंग भजमनसाहत, अचल धैर्य, उद्य कोटि नम्रता, भाषण की मधुरता, आत्मसंयम, आत्म-विस्तृति तथा १ अपरिमित सहानुभूति देखते हों, वहीं पर आपको सबसे आली तावालों की तजारा करनी चाहिए और ऐसे ही आदर्शों की ईदनी चाहिए; क्योंकि उसे ईरवरीय अनुभव हो गया है। यह नित्य का सहवासी तथा अनंत का मिधित भंरा हो गया है। सोधी, अधीर तथा दंभी हो, उस पर विरवाम न कीजिए। जो १ स्वार्थों को नहीं छोड़ता और सदैव सुख की तजारा में रहता है, में सद्भावना तथा दूर तक प्रभाव डालनेवाली दया नहीं है, उसका विश्वास न करना चाहिए; क्योंकि ऐसे आदमियों में दुखि नहीं

और आपकी नज़रों में दूर होगा। जब तक आप इस सिद्धांत का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। जिसको इन बातों का अनुभव हो जाय, वही असल में बुद्धिमान् है। उसकी बुद्धिमत्ता इस बात में नहीं है कि यह बड़ा ही विद्वान् है, बल्कि उसकी बुद्धिमानी इस बात में है कि उसका हृदय निर्दोष और जीवन पवित्र है।

अनंत और निराय का अनुभव करना अपने को काल, संसार और काया से परे ले जाना है; क्योंकि ये ही तीन अंधकार (अज्ञानता) मायाज्य के घटक हैं। इस अनंत अविनाशी का अनुभव होते ही हम अमर, स्वर्गाधिकारी और उस आत्मा के अधिपति बन जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश-मायाज्य का संघटन और स्थापन हुआ है। अनंत में प्रवेश करना केवल एक कल्पना या मनोभावना ही नहीं है। यह एक महान् अनुभव है, जो अंतःकरण की शुद्धि के लिये कठिन प्रयत्न करने पर ही प्राप्त होता है। जब यह विश्वास हो जाता है कि सुदूरावस्था में भी यह काया वास्तव में मनुष्य नहीं, जिस समय भूख-प्यास और सारी वासनाओं पर अपना पूरा अधिकार हो जाता है और वे पवित्र हो जाती हैं, जिस समय समस्त मनोयोग शांत और स्थिर हो जाते हैं, जिस समय बुद्धि का इधर-उधर भटकना छूट जाता है और पूर्ण शांति स्थापित हो जाती है, उसी समय (और उससे पूर्व नहीं) यह चेतना ईश्वर में लीन हो सकती है। इससे पूर्व हममें उस निष्कलंक पवित्र बुद्धि और पूर्ण शांत्यवस्था की जाग्रति नहीं होती।

जीवन के गुहा प्रश्नों पर विचार करते-करते ही मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता और थक जाता है। अंत में यह इस जगत् को छोड़कर चल देता है, परंतु वे प्रश्न बिना हल हुए ही रह जाते हैं; क्योंकि अपने संकीर्ण वृत्त में यह इतना लीन हो जाता है कि अपने

ऐसे आदमी के लिये पछतावे की कोई बात नहीं रह जाती। उसके लिये निरुत्साह और दुःख कोई चीज़ नहीं; क्योंकि जहाँ स्वार्थपरता नहीं, वहाँ पर ये दुःख भी नहीं टिक सकते। चाहे जो कुछ हो, वह उसमें अपनी ही भलाई समझता है; क्योंकि अब वह अपने स्वार्थ का गुलाम नहीं, बल्कि परमात्मा का दास है। अब दुनिया की तबदीलियाँ उस पर असर नहीं करतीं। युद्ध का हाल या युद्ध की अफ़वाह सुनकर उसकी शांति भंग नहीं होती; और जहाँ प्रायः लोग क्रुद्ध हो जाते हैं और जोश में आकर झगड़ने के लिये उद्यत हो जाते हैं, वहाँ वह प्रेम और दया की वर्षा करता है। चाहे दिखाई पड़नेवाली बातें इस विश्वास के खिलाफ़ मालूम हों, परंतु तब भी उसका विश्वास यही रहता है कि संसार तरक्की कर रहा है। उसका बराबर यही खयाल रहता है कि संसार के जितने अच्छे बुरे काम हैं, वे सब ज्योति तथा ज्ञान के स्वर्णमयी तंतु द्वारा ईश्वरीय उन्नति के भंडार से संबद्ध हैं। संसार का रोना, हँसना, जीवन तथा अधिकार, उसकी बेवकूफी और उद्योग, आरंभ से अंत तक उसकी सभी भलाई-बुराई उसी से संबद्ध है; और कभी वे दृष्टिगोचर होती हैं और कभी आँखों से ओझल हो जाती हैं।

जिस वक्त ज़ोरों की आँधी आती है, उस वक्त कोई क्रुद्ध नहीं होता; क्योंकि सभी जानते हैं कि वह तुरंत चली जायगी। इसी तरह जब आपस के झगड़े से संसार बरबाद होता दिखलाई पड़ता है, तो बुद्धिमान् लोग सत्य तथा दया की दृष्टि से यह जानकर चुप लगा जाते हैं कि यह भी जाता रहेगा; क्योंकि उनको मालूम रहता है कि न टूटे हृदयों की बची सामग्री से ही बुद्धि का नित्य मंदिर निर्मित होगा।

अत्यंत धीर, अनंत दया के भंडार, गंभीर, शांत और पवित्र

होने की वजह से उसकी उपस्थिति ही एक बड़ा भारी (संसार के लिये) प्रसाद है । जिस वक्त वह बोलता है, लोग उसकी बातों को अपने हृदय में विचारते हैं और उसकी सहायता से अपनी उन्नति करते हैं । परंतु ऐसा मनुष्य वही हो सकता है जो अनंत में जीन हो गया हो और जिसने चरम सीमा का त्याग करके जीवन के रहस्यमय प्रश्न को हल कर लिया हो ।

से बाहर निकलकर वह अज्ञानावस्था के पार नहीं देख सकता। अपनी काया की रक्षा में ही मनुष्य अपने सत्य जीवन को खो बैठता है। नश्वर वस्तुओं में ही जीन होकर वह नित्य के ज्ञान से वंचित रहता है।

आत्मत्याग से सारी कठिनाइयाँ हल हो जाती हैं। संसार में कोई ऐसी त्रुटि नहीं जिसको अंतःकरण की त्यागाग्नि भूखी की तरह न जला सकती हो। कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, जो स्वार्थत्याग के प्रकाश के सामने छाया की भाँति लुप्त न हो जाता हो। केवल स्वयं भ्रम की अवस्था उत्पन्न कर लेने से ऋगढ़े खड़े हो जाते हैं। परंतु स्वार्थ-न्याग होते ही उनका भी नाश हो जाता है। खुदी (स्वार्थपरता) तो असत्य का पर्याय है। जटिलता के अगाध अंधकार-सागर में ही त्रुटि होती है। सतत सरलता सत्य की विभूति है।

केवल खुदी से प्रेम करना, सत्यता से पृथक् रहने का कारण होता है; और केवल अपने ही सुख का खयाल करने से जो उससे और भी पवित्र, स्थायी और गहरे परमानंद की अवस्था है, मनुष्य हाथ धो बैठता है। कारलाइल का कहना है—“मनुष्य में अपने ही सुख के खयाल से भी कोई उच्च बात है। सुख के बिना वह जीवित रह सकता है और उसके बदले में परमानंद की अवस्था प्राप्त कर सकता है। सुख से प्रेम न कीजिए, बल्कि परमात्मा से प्रेम कीजिए। यही स्थायी शांति की अवस्था है। यहीं पर तमाम परस्पर विरोधी प्रश्न हल हो जाते हैं। इसी के अनुसार जो कोई काम करेगा और चलेगा, उसकी भलाई होगी।”

जिसने उस स्वार्थ को त्याग दिया है, जिसने अपने व्यक्तित्व को उठाकर ताक पर रख दिया है, उससे फिर पेचीदा बातें छूट जाती हैं और उसमें इस चरम सीमा की सादगी आ जाती है कि लोग

उमको बेवकूफ समझने लगते हैं, क्योंकि संसार तो अम-जाल है जिससे मनुष्य सबसे अधिक प्रेम करता है और उसी में खूँखार जान-बूझों की तरह घिरा रहता है। परंतु तब भी ऐसे ही मनुष्य सर्वोच्च बुद्धि का अनुभव किए हुए होते हैं और अनंत में जीन होकर शांति का अनुभव करते हैं। बिना प्रयास ही उनका काम हो जाता है, कठिनाइयों और हर एक प्रश्न उनके सामने द्रवीभूत-से हो जाते हैं; क्योंकि अब वह असली अवस्था को प्राप्त हो गया है। अब उसका व्यवहार परिवर्तनशील अज्ञान से नहीं है, बल्कि स्थायी सिद्धांतों से ही उसके कर्तव्यों का संबंध रहता है। उसमें ऐसी बुद्धि का विकास हो जाता है जिसको सुकृतिवादावस्था से उतना ही बढ़कर समझना चाहिए जितना पारलौकिक भावों से ज्ञान को बढ़कर समझना चाहिए। अपनी प्रतियों, भ्रमों, व्यक्तिगत धारणाओं तथा प्राग्धारणाओं को विज्ञांतलि देकर वह ईश्वरीय ज्ञानावस्था में प्रवेश कर जाता है। स्वर्ग-प्राप्ति को स्वार्थमय कामना के साथ-ही-साथ अज्ञानवश नरक के डर का नाश कर, यहाँ तक कि स्वयं अपने जीवन का भी प्रेम छोड़कर, वह परमानंद तथा अनन्तर जीवन प्राप्त करता है। यह ऐसा जीवन है जो अपने अमरत्व को जानता है। और मृत्यु तथा जीवन के बीच में सेतु का काम करता है। समस्त वस्तुओं का एकदम त्याग करके ही उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है और वह अनंत के रूप में शांति का सुख भोगता है।

जिसने अहंभाव को इतना त्याग दिया है कि वह जीने-मरने दोनों में बराबर संतुष्ट रहता है, वही अनंत में जीन होने का अधिकारी है। जिसने बिनाशशील स्वार्थ से अपना विरवास हटाकर, उस महान् नियम में, उस सच्चिदानंद में अपरिमित विरवास करना सीख लिया है, केवल वही शारवत सुख का भागी बनने को तैयार है।

ऐसे आदमी के लिये पछतावे की कोई बात नहीं रह जाती । उसके लिये निरुत्साह और दुःख कोई चीज़ नहीं; क्योंकि जहाँ स्वार्थपरता नहीं, वहाँ पर ये दुःख भी नहीं टिक सकते । चाहे जो कुछ हो, वह उसमें अपनी ही भलाई समझता है; क्योंकि अब वह अपने स्वार्थ का गुलाम नहीं, बल्कि परमात्मा का दास है । अब दुनिया की तबदीलियाँ उस पर असर नहीं करतीं । युद्ध का हाल या युद्ध की अफ़वाह सुनकर उसकी शांति भंग नहीं होती; और जहाँ प्रायः लोग क्रुद्ध हो जाते हैं और जोश में आकर झगड़ने के लिये उद्यत हो जाते हैं, वहाँ वह प्रेम और दया की वर्षा करता है । चाहे दिखाई पड़नेवाली बातें इस विश्वास के खिलाफ़ मालूम हों, परन्तु तब भी उसका विश्वास यही रहता है कि संसार तरक्की कर रहा है । उसका बराबर यही खयाल रहता है कि संसार के जितने अच्छे बुरे काम हैं, वे सब ज्योति तथा ज्ञान के स्वर्णमयी तंतु द्वारा ईश्वरीय उन्नति के भंडार से संबद्ध हैं । संसार का रोना, हँसना, जीवन तथा अधिकार, उसकी बेवक़ूफी और उद्योग, आरंभ से अंत तक उसकी सभी भलाई-बुराई उसी से संबद्ध है; और कभी वे दृष्टिगोचर होती हैं और कभी आँखों से ओझल हो जाती हैं ।

जिस वक्त ज़ोरों की आँधी आती है, उस वक्त कोई क्रुद्ध नहीं होता; क्योंकि सभी जानते हैं कि वह तुरंत चली जायगी । इसी तरह जब आपस के झगड़े से संसार बरबाद होता दिखलाई पड़ता है, तो बुद्धिमान् लोग सत्य तथा दया की दृष्टि से यह जानकर चुप लगा जाते हैं कि यह भी जाता रहेगा; क्योंकि उनको मालूम रहता है कि इन टूटे हृदयों की बची सामग्री से ही बुद्धि का नित्य मंदिर निर्मित होगा ।

अत्यंत धीर, अनंत दया के भंडार, गंभीर, शांत और पवित्रः

होने की वजह से उसकी उपस्थिति ही एक बड़ा भारी (संसार के लिये) प्रसाद है । जिस वक्त वह बोलता है, लोग उसकी बातों को अपने हृदय में विचारते हैं और उसकी सहायता से अपनी उन्नति करते हैं । परंतु ऐसा मनुष्य वही हो सकता है जो अनंत में खीन हो गया हो और जिसने चरम सीमा का त्याग करके जीवन के रहस्यमय भ्रम को हल कर लिया हो ।

छठा अध्याय

साधु, संत तथा उद्धारक (सेवा-नियम)

एक पूर्ण तथा सुख्यवस्थित जीवन में से प्रेम भाव की जो झलक आती है, वही प्रेम इस संसार में जीवन का मुकुट और ज्ञान की सर्वोच्च तथा अंतिम अवस्था है ।

मनुष्य की सत्यपरायणता का मापक उसका प्रेम होता है; और जिसके जीवन में प्रेम प्रधान नहीं, वह सत्य से बहुत दूर है । समा-वृत्ति-रहित तथा दूसरों पर आश्रय करनेवाले चाहे अपना धर्म सर्वोच्च ही क्यों न बतलावें, परंतु उनमें सत्य का अंश न्यूनातिन्यून होता है । पर जिनमें धैर्य है और जो शांत होकर तथा दिल में किसी प्रकार के उद्वेग को स्थान दिए बिना ही किसी बात के समाम पहलुओं को सुनते हैं और समाम प्रश्नों पर निष्पक्ष भाव से विचार कर निष्कर्ष निकालते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिये विवश करते हैं, सचमुच उन्हीं में पूर्ण सत्य है । बुद्धिमत्ता की अंतिम कसौटी यह है कि कोई मनुष्य कैसे जीवन बिताता है, उसके भाव कैसे हैं और परीक्षा तथा प्रलोभन के समय उसकी क्या दशा होती है । सत्य का अवतार होने की तो बहुत-से लोग झोंग मारा करते हैं, परंतु वे सदैव शोक, निरुसाह और उद्वेग के शिकार बने रहते हैं और पथम बार योद्धी-सी ही परीक्षा होने पर नीचे धँस जाते हैं । अगर सत्य अपरि-चर्चनीय नहीं तो वह कुछ भी नहीं । जिस सीमा तक किसी मनुष्य के जीवन का आधार सत्य होगा, उतना ही उसमें सद्गुण भी होगा—उतना ही उसमें उद्दृढता तथा मनो-

कामना का अभाव और परिवर्तनशील आत्मपरता की कमी भी होगी ।

मनुष्य नश्वर सिद्धांतों को निश्चित कर उन्हीं को सत्य कहने लगता है । सत्य किसी सिद्धांत के रूप में नहीं रखा जा सकता । वह तो एक अकथनीय वस्तु है । वह बुद्धि की पहुँच के परे की वस्तु है । केवल अभ्यास से उसका अनुभव किया जा सकता है । उसकी अभिव्यक्ति तो केवल निर्मल, पवित्र-हृदय और सर्वोत्तम जीवन के ही द्वारा हो सकती है ।

फिर इतने मत-भेदांतरों, संप्रदायों तथा दलों की निरंतर होने-वाली पिशाच-सभा में कौन कह सकता है कि किसमें सत्य है । केवल उसी में सत्य है जिसके जीवन में सत्य है और जो सत्य-मार्ग का अभ्यस्त है । केवल उसी मनुष्य में सत्य है जिसने अपने को जीत लिया तथा इन सब पचड़ों से दूर कर दिया है और जो भूलकर भी इन झमेलों में नहीं पड़ता; बल्कि एकांत में पूर्णतः शांत होकर स्थिर आसन लगाकर बैठ जाता है और किसी पक्ष या झगड़े से मतलब नहीं रखता, बल्कि हरएक प्रकार की प्राग्धारणा और दूसरों की निंदा से अपने को अलग रखकर दूसरों पर अपने अंतःकरण से पवित्र ईश्वरीय प्रेम की निःस्वार्थ वर्षा किया करता है ।

समस्त अवस्थाओं में जो शांत, धीर, नम्र और दूसरों को क्षमा कराने के लिये प्रस्तुत रहनेवाला है, उसी में सत्य है । केवल शाब्दिक वाद-विवाद और पांडित्यपूर्ण लेखों से ही सत्य का प्रतिपादन नहीं होगा; क्योंकि अगर अनंत धैर्य, अदम्य क्षमता और विश्वव्यापी उदारता से मनुष्य सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, तो केवल शब्दों द्वारा यह सत्य उसके लिये प्रतिपादित नहीं किया जा सकता ।

२. एकांत तथा शांति के वायुमंडल में रहकर तो उहँड मनुष्य का भी शांन रहना आसान बात है। उसी हद तक यदि अनुदार मनुष्यों के साथ भी दयालुता का धर्ताव किया जाय, तो उनका भी दयालु और नम्र होना आसान है। परंतु अत्यंत संकट आने पर जो धैर्य तथा शांति को कायम रख सकता हो, विपत्ति का अंत हो जाने पर भी जिममें उच्च कोटि की शांति और सम्यक्ता हो, केवल ऐसा परीक्षोत्तीर्ण ही—और उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं—निष्कलंक सत्य का अधिकारी कहा जा सकता है। इसका कारण केवल यही है कि जिसमें ईश्वरीय सत्ता आ गई है, केवल उसी में ये उच्च गुण भी हो सकते हैं। और जिमने सर्वोत्तम बुद्धि को प्राप्त कर लिया है, केवल वही इन अवस्थाओं को संसार के सामने ला भी सकता है। जिसने अपनी उहँड तथा स्वार्थमय प्रकृति को छोड़ दिया है और सर्वोच्च ईश्वरीय नियम का अनुभव प्राप्त कर अपने को तद्रूप बना लिया है, केवल उसी में ये गुण आ सकते हैं।

इसलिये सत्य के विषय में व्यर्थ का उहँडतापूर्ण वाद-विवाद छोड़कर मनुष्य को उन बातों को सोचना, कहना और करना चाहिए जिनसे चित्तैक्य, शांति, प्रेम तथा सद्भावना का आविर्भाव हो। उनको अपने हृदय के गुणों का अभ्यास करना और नम्रता के साथ दिल लगाकर यत्नपूर्वक सत्य को तलाश करना चाहिए; क्योंकि यही सत्य मनुष्य के हृदय से पापों तथा गुटियों को निकालता है और मनुष्य के हृदय को नष्ट करनेवाली बातों से बचाता है। और जिन बातों से सांसारिक डॉक्ट्रीज आत्माओं का मार्ग अंधकारमय होता है, उनको भी अगर कोई दूर कर सकता है तो वह सत्य ही है।

एक ही विश्वव्यापी महान् नियम है जो विरय की नींव और आधार है; और वह प्रेम का नियम है। भिन्न-भिन्न देशों में और भिन्न-भिन्न युगों में लोगों ने इसको भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा है।

परंतु दिव्य वस्तु से देखने पर पता चलता है कि सब नामों के पीछे वही एक ही अविज्ञ नियम है। नाम, भग्न तथा शरीर तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु यह प्रेम का नियम कायम ही रहता है। इस नियम को जान लेना और इसके साथ एकदिश हो जाना अमर, अदम्य और अविनाश होना है।

आत्मा इस नियम का अनुभव करने का उद्योग करती है, इसी कारण मनुष्य बराबर जनमता, दुःख भोगता और मरता है। परंतु जिस वक्त इसका अनुभव हुआ, उसी वक्त दुःख दूर भागा, मुक्ति का अंत हुआ और इस शारीरिक जीवन तथा मृत्यु का भी अंतिम दिन आया; क्योंकि ज्ञान हो जाने पर यह मानवी संगत नित्य भगवान् का स्वर हो जाती है।

यह नियम तो किसी पुरुष की इच्छा के पितृहृत् हो परे की बात है और इसका सर्वोत्तम प्रकट रूपांतर सेवा है। जिस समय पवित्र हृदय को मरग का अनुभव हो जाता है, उसी वक्त उसे अंतिम, सबसे भारी और सर्वोपरि पवित्र त्याग की भी याकांक्षा होती है। और उसको इस सत्य से प्राप्त सुख को त्यागना होता है। केवल इस त्याग के ही कारण पवित्र, मुक्त आत्मा मानव शरीर लेकर मनुष्यों में जीवन बिताने आता है। नीचातिनीच तथा तुच्छातितुच्छ के साथ रहने में भी वह संतुष्ट रहता है और मनुष्यजाति का सेवक ही कहलाना उसको अच्छा लगता है। जो सर्वोच्च नम्रता एक उद्धारक में पाई जाती है, वही परमात्मा की मुहर है। जिसने अपने व्यक्तित्व को मिटा दिया है और सीमातीत, नित्य तथा व्यक्ति-भेद-भाव-रहित प्रेम का एक जागता ज्वलंत रूप अपने को बना लिया है, आगामी संतान केवल उसी की पवित्र अपरिमित पूजा करती है, दूसरों की कदापि नहीं। जिसमें केवल अपने व्यक्तित्व को मिटानेवाली ही नहीं, बल्कि दूसरों पर निस्स्वार्थ प्रेम की वर्षा करनेवाली ईश्वरीय पवित्र

नम्रता को प्राप्त कर लिया है, केवल यही सर्वोच्च शासन पर आरुढ़ होगा और मनुष्य के हृदय में उसी का आध्यात्मिक साम्राज्य होगा।

तमाम बड़े-बड़े आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने शारीरिक भोग-विजास, विषा और पारिवर्तिका को ज़ात मार दी है, सांसारिक शक्ति को तोड़कर लगाई है, स्वयं सीमातीत विशुद्ध जीवन बिताया है, और उसी की शिक्षा दूसरों को दी है। उनकी जीवनियों तथा उपदेशों में मित्रान कीजिए, तो आपको यही सादगी, यही स्वाग, यही नम्रता, ही भोग और यही शांति प्रत्येक के जीवन तथा शिक्षा में एकसाँ मिलेगी। उन लोगों ने उन्होंने निष्पक्ष सिद्धांतों की शिक्षा दी है जिनके अनुभव से तमाम बुराई दूर हो जाती है। जिनको संसार ने मनुष्य शक्ति का उद्धारक मानकर पूजा है, वे सब उसी एक सर्वव्यापी निष्पक्ष भोग की एक-सी मूर्ति थे। और क्योंकि वे ऐसे थे, इसलिए वे न तो नम्र प्राधारणा थी, न उद्वेगता। और क्योंकि उनकी कोई व्यक्तिगत या विशेष सिद्धांत नहीं होता था, इसलिए उनकी रक्षा और रक्षा के लिये भी उनको लड़ना नहीं पड़ता था। सुताराँ उन लोगों की दूसरों को नया धर्म बतलाने या उनको अपने धर्म पर जाने का उद्योग नहीं किया।

सर्वोच्च साधुता तथा सर्वोपरि सिद्धि के प्राप्त हो जाने पर उनका ज्ञान एक ही उद्देश्य था कि मनसा, वाचा, कर्मणा वे उसी साधुता में दिव्यता और प्राणी-मात्र का उद्धार करें। निर्गुण ब्रह्म तथा सगुण भुक्त के बीच में उनका स्थान समझना चाहिए और अपनी कृतियों, काम करने मनुष्यों की मुक्ति के लिये वे उदाहरण तथा आदर्श-रूप काम करते हैं।

अपने ही स्वार्थ में दूरे हुए मनुष्य, जिनकी समझ में पूर्ण निस्वार्थ-साधुता का समावेश नहीं हो सका, केवल अपने विशेष ज्ञान (दोष) को छोड़कर किसी दूसरे में ईर्ष्या-य

मानने ही नहीं । इस प्रकार वे आत्म में तामीर घूणा और मित्रों के भगने पैदा कर देते हैं । अपने विचारों को उद्योग के साथ प्रोत्ति करने में वे दूसरों को काटि और नाशिक बनाने हैं । इसका फल यह होता है कि स्वयं उनके उदात्तता के पात्रों के जीवन तथा उदरगत का पवित्र महत्ता और मीर्य कम-से-कम उनके लिये भी मित्रों में मिल जाती है । मरण को कोई डर करके नहीं रख सकता । यह किसी प्राय आत्मा, जानि या संवदाप को संवति होकर नहीं रह सकता । उन्हीं ही जसमें किसी व्यक्ति का संबंध था कि मरण का नाम हुआ ।

मनु, मंत्र और उद्धारक सबका एकता पदार्थन हमों में है कि उन्होंने पूर्ण महत्ता और विनय को प्राप्त कर लिया है और उनमें अप्रमत्त ही उद्भूत थे। का मरण तथा निरुपार्थता आ गई है । सब चीजों को, यहाँ तक कि अपने स्वयं को, छोड़ देने पर उनके सभी कार्य पवित्र और ग्राही होते हैं; क्योंकि उनमें किसी किस के अहंभाव की वृत्ति नहीं होती । वे देने जाते हैं, परंतु लेने का उनमें कभी प्रायत्न ही नहीं होता । बिना भविष्य से आशा किए या अपने पूर्व जीवन पर परचात्ताप किए वे कार्य करते जाते हैं और पुरस्कार की अभिलाषा नहीं रखते ।

मेत को जोतकर जमीन ठीक करने के बाद जब किसान उसमें बीज बोता आता है, तो वह समझ लेता है कि जो कुछ मुक्तसे संभवतः हो सकता था, मैंने कर दिया । अब वह प्रकृति पर ही भरोसा करता है कि समय आने पर मुक्त हो अच्छी फसल मिल जायगी । वह यह भी जानता है कि चाहे मैं जितनी हाय-हाय करूँ या आशा रखूँ, परंतु इससे जो कुछ होनेवाला होगा, उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा । ठीक इसी तरह से जिसने सत्य का अनुभव कर लिया है, वह चारों ओर साधुता, पवित्रता, प्रेम और शांति का बीज बोता

बड़ा भाता है। वह न तो किसी प्रकार की धाया रखता है और न फल की परवा करता है; क्योंकि वह यह जानता है कि जो प्रधान और सर्वोपरि ईश्वरीय नियम है, वह तो समय आने पर अपनी कसब स्वयं ही तैयार कर देगा और उस नियम में रचा या नष्ट काने की एकसी ताकत है।

पूर्णतः निस्स्वार्थ हृदय की दिव्यता और शुद्धता को न जानने के कारण मनुष्य केवल अपने ही उद्धारक को एक विरोध भौतिक व्यक्ति समझता है और वस्तुओं के गुणों से उसको पूर्णतः मुक्त और परे समझता है। उसकी यह भी धारणा होती है कि सदाचार की विशिष्टता में इस सीमा तक मनुष्य कभी पहुँच ही नहीं सकता और उसके बराबर नहीं हो सकता। यह जो अविरवास फैल रहा है कि मनुष्य संपूर्ण ईश्वरीय दिव्यता नहीं प्राप्त कर सकता, उद्योग को एकदम बंद कर देता है और मनुष्यों की आत्मा को पाप और दुःख में जपेटे रखने के लिये एक मजबूत रस्ते का काम करता है। ईसा में बुद्धि ने प्रवेश किया और कष्ट को सहन करके ही वे सर्वगुण-संपन्न बने थे। जैसे थे थे, वह स्वयं वैसे बने थे। जो कुछ बुद्ध भगवान् थे, वह भी अपने कर्तव्यों के फल थे। आरमभ्यास में निरंतर उद्योग और चट्ट चैर्य के ही कारण प्रत्येक पवित्र मनुष्य अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त हुआ था। एक बार इसको मान लीजिए; एक बार अनुमन्य कर लीजिए कि अप्रमत्त उद्योग तथा आशाबद्ध अनवरत चेष्टा से आप अपनी भीषण प्रवृत्तियों को त्याग सकते हैं; फिर जो सिद्धि आपको प्राप्त होगी, वह एक महान् और सुखकारी सिद्धि होगी। बुद्ध भगवान् ने अनुमान और संकल्प किया कि जब तक मैं पूर्णवस्था न प्राप्त कर दूँगा, मैं अपने उद्योग में शिथिलता न आने दूँगा; और उन्होंने अपना उद्योग पूरा कर लिया।

साधुओं, महात्माओं और संतों ने जो कुछ किया, वह आप भी कर सकते हैं। परंतु हाँ, यदि आप भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलें और उसी मार्ग का अवलंबन करें जिसका अवलंबन उन लोगों ने किया था; और वह मार्ग है निस्स्वार्थ सेवा तथा आत्म-त्याग का।

सत्य एक बहुत ही आसान बात है। उसका तो यही कहना है कि आत्मत्याग कर दो, मेरे पास आ जाओ और जवन्म बनानेवाली वस्तुओं से अपने को दूर रखो; मैं तुमको शांति दूँगा, विश्राम दूँगा। इस पर टीका-टिप्पणियों का जो पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, वह सत्य के मार्ग की तलाश में लगे हुए हृदय को इससे वंचित नहीं रख सकता। इसमें विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं। विद्वत्ता न होने पर भी सत्य जाना जा सकता है। यद्यपि भ्रम में पड़े स्वार्थी पुरुषों के द्वारा कई तरह से रूपांतर करके इसको छिपाने का यत्न किया जाता है, परंतु तब भी सत्य की सुंदर सरलता और स्पष्ट निर्मलता पहली-सी ही पवित्र और चमकदार बनी रहती है। स्वार्थ-रहित हृदय इसमें प्रवेश कर इसकी उज्ज्वल कीर्ति का आनंद उठाता है। जटिल कल्पनाओं और तत्त्व-ज्ञान की रचना से सत्य का अनुभव नहीं होता, बल्कि अंतःकरण को पवित्र बनाने तथा निर्मल जीवन का मंदिर निर्माण करने से ही सत्य का अनुभव होता है।

इस पवित्र मार्ग में प्रवेश करनेवाला सबसे पहले अपने मनोवेग को रोकता है। यह एक गुण है और साधुता का आरंभ यहीं से होता है। दिव्यता प्राप्त करने के लिये साधुता पहली सोढ़ी है। बिना कुछ ही सांसारिक मनुष्य अपनी समस्त तृष्णाओं तथा इच्छाओं को तृप्त करता है; और जिस हृद तक देश का नियम उसको विवश करता है, केवल उसी हृद तक वह अपने को बुरी बातों से रोकता

है, हमसे अधिक नहीं। पुण्यवात्मा अपने मन के वेग को रोकता है। साधु तथा सत्यपरायण अपने हृदय रूपी क्लिष्टों में ही सत्य के शत्रु पर आक्रमण करता है और अपने को तमाम स्वार्थमय तथा अपवित्र विचारों से पृथक् रखता है। इसके साथ-साथ पवित्र आत्मा वही है जो मनोवेग और अपवित्र विचारों से सर्वथा मुक्त है और जिसके लिये पवित्रता तथा साधुता उतनी ही प्राकृतिक हो गई है, जैसे गुणध और सुंदर रंग पुष्प के लिये प्राकृतिक गुण हैं। पवित्र आत्मा में ईश्वरीय बुद्धि होती है। केवल वही सत्य को पूर्णरूपेण जानता है। अन्त, स्यायी, शक्ति तथा विधाम में उसी ने प्रवेश भी किया है। उसके लिये घुराह्यों का अंत हो गया है। ईश्वरीय विश्वव्यापी भाव के सामने उनका नाश हो गया है। पवित्रता बुद्धिमत्ता का लक्षण है। कृप्य भगवान् ने अर्जुन से कहा था—

(पद्यानुवाद) नम्रता, सत्य-परायणता, अहिंसा, धैर्य तथा इष्टतः दिमानों का आदर तथा भक्ति, पवित्रता, निरंतर प्रेम, आत्म-सत्या, इंद्रियजन्य सुखों से घृणा, आत्मत्याग, इस ज्ञान का ज्ञान, जनमना, सरना, बृद्ध होना, पाप करना तथा दुःख में वेदना का अनिवार्य है..... सुख-दुःख में सर्वदा शांत रहना, महान् शत्रु तक पहुँचने के लिये अनुष्ठानमय उद्योग और हम बात को मन-मन ही बुद्धि होना कि इस ईश्वरीय ज्ञानावरण तक पहुँचने में क्या बाध है, मेरे प्यारे सखा, वही बुद्धिमानी है, और जो कुछ हमके विरुद्ध है, वही अज्ञानता है।

चाहे कोई ओपदियों में रहता हो, चाहे उस पर संपत्ति और शक्ति हो वहाँ होती हो, चाहे वह उपदेश देता फिरता हो या उसको कोई भी न जानता हो, परंतु जो लगातार अपने स्वार्थपरता के भावों को दूर धरने का प्रयत्न करता है और उसके स्थान पर सर्वव्यापी देने को प्रयत्न करता चाहता है, वही भला साधु और महात्मा है।

एक विषयासक्त के लिये, जो अभी उच्च भावों की ओर अग्रसर होने लगा है, एसिसी के महात्मा फ्रैंसिस (St. Francis of Assisi) या विजयी महात्मा एंटोनी (Antony) ही एक कीर्ति-भंडार तथा चकाचौंध करनेवाले मालूम होंगे। इसी तरह से एक ब्रह्मज्ञ, जो पवित्र और शांत रूप से बैठा हुआ है, जिसने दुःख-दारिद्र्य को जीत लिया है, परचात्ताप और विपाद जिसको दुःखित नहीं कर सकते और जिसके लिये कोई वस्तु प्रलोभन की हो ही नहीं सकती, एक ऐसा ब्रह्मज्ञ भी साधुवृत्तिवालों के लिये सुगंध करनेवाला नज़ारा होगा। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी जिस वक्त एक उद्धारक, जिसने अपनी दैवी शक्ति को मनुष्य-मात्र के दुःख दूर करने और मनोकामना पूरी करने में ही लगा दिया है, और जो अपने ज्ञान का परिचय निष्काम कर्म करके देता है, उस ब्रह्मज्ञ के सामने आता है, तो वह ब्रह्मज्ञ भी उसकी ओर खिंच जाता है।

सच्ची सेवा यही है कि दूसरों के प्रेम में अपने को भुला दे और सारे जगत् के उद्धार के लिये काम करने ही में लीन हो जाय। हे अभिमानी ! हे मूढ़ ! जो तू यह सोचता है कि तेरे इतने अधिक काम तुझको बचा देंगे, जो तू भ्रम की जंजीर में बँधा होने से दर्प के साथ अपनी पीठ आप ठोंकता है, अपने कार्य और अपने बहुत-से त्यागों की डाँग हाँकता है और अपना ही बड़प्पन सब जगह दिखलाना चाहता है, तो तुझको समझ रखना चाहिए कि चाहे तेरी कीर्ति सारे संसार में छा जाय, परंतु तब भी ये तेरे सभी काम स्वाक में मिल जायँगे और तू सत्य साम्राज्य के एक नाचीज़ तिनके से भी हेय तथा तुच्छ समझा जायगा।

केवल निष्काम भाव से ही किया हुआ कार्य स्थायी रह सकता है। अपने लिये किया गया काम शक्तिहीन तथा अनित्य होता है।

और करने कर्तव्य का वाक्य निम्नार्थ धार में तथा प्रसन्नता के साथ स्वीकृत किया जाता है, चाहे वह कर्तव्य कितना ही दुष्ट हो, और वह कष्ट देना करने है और धारणा बड़ी एक देना करे है, जो स्वार्थी रहेगा। वस्तु काम चाहे कितना ही बड़ा हो भी हममें से करने में पूर्ण सहजता भी मान्य होती है, परन्तु और वह पुरुषों के कारण दिया गया है, तो वह शक्ति नहीं, और ईश्वर की कृपावश भी हमों को करते हैं।

यह दुनिया के जिये छोड़ दिया गया है कि वह नितांत निरस्वा-
रथ का महान्तका पवित्र पाठ गाये। प्रत्येक युग में मायु, मह-
श्वरी तथा उद्धारक से ही लोग हुए हैं, जो इस कार्य के आगे माया
रूप से और इसको भीतर हुए भी अपना आत्मन व्यतीत करते
हैं। संसार के सभी धर्मग्रंथ केवल एक ही पाठ को मिलाने के
जिये बनाए गए हैं और तमाम धर्मग्रंथों ने इसी मंत्र को दोह-
राया है। वह सांगारिक स्वार्थमय मार्गों में डोकर आते हुए मनुष्यों
के जिये, जो इसको पूजा की दृष्टि से देखते हैं, एक ऐसी सरल बात
कि उस पर उनका ध्यान ही नहीं आता।

हृदय को छुट बना देने पर सब धर्मों का अंत हो जाता है।
स्थायी सत्ता प्राप्त करने के लिये छुट, पवित्र हृदय पहली सीढ़ी है।
सत्यता को ईदने के लिये सत्य तथा शांति के ही मार्ग का
अवलंबन करना होगा। और जो कोई इस मार्ग पर चलना आरंभ
में देगा, वह शुरुत उस अमरता को प्राप्त होगा, जो मनुष्य को
विषम-मरण से मुक्त करनेवाली होती है, और उसको वह भी पता
कि वास्तविक कि इस संसार में जो ईश्वरीय संपत्ति-शास्त्र है, तुच्छ-
तुच्छ उद्योग को भी स्थान दिया जाता है।

हृदय, गीतम तथा ईसा मसीह को जो देवी शक्ति थी, वह
नहीं धामप्राप्त-अन्य सर्वोच्च कीर्ति थी। और इस सर्वलोक तक

भौतिक संसार में प्रत्येक मनुष्य की यात्रा का यही (अर्थात् दिव्या-
वस्था) उद्देश्य है । परंतु जब तक प्रत्येक आत्मा ऐसी दिव्य नहीं
हो जाती और अपनी ईश्वरीय सत्ता का आनंदप्रद अनुभव नहीं कर
लेती, तब तक संसार की यात्रा का अंत नहीं होता ।

परा का अनुवाद

दुर्लभ सुखों को भोगकर उषा पारा करनेवाले को ही कीर्ति का सुष्ठु नाम होता है। जिसने महान् कार्य किए हैं, उमी को वृद्धा-वस्था में उज्ज्वल परा प्राप्त होता है। स्वर्णमय स्वामकारी कार्य करने-वाले को अमर्त्य मंरति प्राप्त होती है और प्रतिभाशाली मणितक के काम करनेवाले को विजयाति प्राप्त होती है। परंतु जिसने प्रेम के वर्णमूल होकर स्वार्थरता तथा प्रेम के प्रतिकूल रत्नपात किए बिना ही सुद करने में अपने को त्यागी बना दिया है, उसके लिये हमसे भी बड़कर कीर्ति प्रतीपा दिया करती है। जो कोई स्वार्थ के अंधे राग्यों को निद्रा के बीच में कंटक-गुग्गुल धारण करता है, उसकी कीर्ति और परा हमसे भी उज्ज्वल होने हैं। मनुष्य के जीवन को मधुर बनाने के लिये जो मय तथा प्रेम-मार्ग का अवलंबन करने के लिये पूर्णः वक्तगील होता है, उस पर हमसे भी अधिक पवित्र संपत्ति की वर्षा होती है, और जो मनुष्य-मात्र की अच्छी सेवा करता है, हमसे अधिक व्यापारी विजयाति के वरों में महान्, शक्ति, सुख और धर्मीय क्यति का वटिवल मिश्रता है।

सातवाँ अध्याय

पूर्ण शांति की सिद्धि

बाह्य जगत् में निरंतर परिवर्तन, अशांति और भगड़ा-क्रसाद हुआ करता है। समस्त वस्तुओं के अंतःकरण में निश्चल शांति होती है। इसी गहरी निश्चलता की अवस्था में नित्य ईश्वर का निवास-स्थान है।

मनुष्य की भी यही द्वैतावस्था है। ऊपरी परिवर्तन तथा अशांति और दूसरी ओर शांति का गहरा अनश्वर स्थान भी उसी में पाया जाता है। जिस तरह से महासागर में कुछ गहराई के बाद ऐसी जगहें होती हैं, जहाँ पर खौफनाक-से-खौफनाक तूफान का भी असर नहीं पहुँच सकता, उसी तरह से मनुष्य के हृदय में भी शांति का पवित्र नीरव स्थान है, जिसको विषाद तथा पाप कभी हिला नहीं सकते। इस स्थान तक पहुँच जाना और इसका हर क्षण ध्यान रखकर जीवन बिताना ही शांति प्राप्त करना है।

बाह्य जगत् में दंगा-क्राण्ड का राज्य है; परंतु विश्व के अंतःकरण में अभंग एकता का साम्राज्य है। भिन्न-भिन्न मनोवेगों तथा विषादों से खिन्न होने पर मनुष्य की आत्मा पुण्यमय अवस्था की एकता की ओर अंधी बनी बढ़ती जाती है। इसी दशा को पहुँचना और इसी के ज्ञानाधार पर जीवन बिताना शांति का अनुभव प्राप्त करना है।

पृष्ठा ही मनुष्य के जीवन को एक दूसरे से पृथक् बनाती हैं, अभियोग का बीज बोती है और राष्ट्रों को क्रूर युद्ध में झोंक देती है। परंतु तब भी मनुष्य, यद्यपि वह नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है, पूर्ण प्रेम की छाया में ही थोड़ा-बहुत विश्वास रखता है।

इसी प्रेम को सुलभ बनाकर इसी के आधार पर जीवन बिताना ही शांति का अनुभव करना है।

अंतःकरण की यही शांति, यही मूकावस्था, यही एकस्वरता, यही प्रेम स्वर्ग का साम्राज्य है। परंतु इसको प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है; क्योंकि बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं, जो अपनापन या खुदी छोड़कर छोटे बालकों का-सा बनना पसंद करते हैं।

स्वर्ग का द्वार बड़ा ही संकीर्ण और छोटा है। संसार के व्यर्थ भ्रमों में पड़े चंचे मूढ़ इसको नहीं देख सकते। परंतु स्पष्टदर्शी मनुष्य भी जो इस मार्ग को जान लेते हैं और उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, इस द्वार को बंद और रूंधा हुआ पाते हैं, जिसको खोलना सहज नहीं। अहंकार, मनोकामना, लाजच और कामातुरता इसकी भारी अगरियाँ (बिलाइयाँ) हैं। मनुष्य शांति-शांति कहकर चिखता है; परंतु शांति मिलती नहीं दिखलाई देती। बल्कि इसके विपरीत अशांति, दंगा-प्रसाद और विद्वेप ही नज़र आता है। इस बुद्धि से पृथक् जो स्वार्थत्याग से विलग नहीं की जा सकती, वास्तविक और स्थायी शांति नहीं हो सकती।

सामाजिक सुविधा, स्वेच्छा की पूर्ति और भांसारिक विषय में जो शांति प्राप्त होती है, वह टिकाऊ नहीं होती और अग्रिमय परीक्षा के समय वह कपूर की तरह उड़ जाती है। केवल स्वर्गीय शांति ही प्रत्येक परीक्षा के समय टिक सकती है और केवल निरस्वार्थ हृदय ही उस स्वर्गीय शांति का अनुभव कर सकता है।

केवल पवित्रता ही अमर शांति है। आत्म-शासन इसका मार्ग है और बुद्धि का प्रतिक्षण बढ़ता हुआ प्रकाश पानी के मार्ग में पथप्रदर्शक का काम करता है। धर्म के मार्ग पर चलना आरंभ करते ही शांति कुछ शंश में प्राप्त हो जाती है; परंतु पूर्ण शांति का अनुभव सभी हो पाता है, जब पूर्णतया वेदांग जीवन बिताने में अपनेपन का छोप हो जाता है।

खुदी के प्रेम और जीवन की लालसा को जीत लेना, हृदय से गहरी जड़ जमाए हुए मनोराग को निकाल भगाना और अंतःकरण के क्रसाद को शांत कर देना ही शांति प्राप्त करना है ।

ऐ मेरे प्यारे पाठको, अगर तुमको ऐसे प्रकाश को प्राप्त करना अभीष्ट है जो कभी धुँधला न पड़े, अगर तुमको अनंत सुख भोगना मंजूर है और यदि तुमको अविचल शांति का अनुभव करना ही अभीष्ट है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम एक ही बार सदैव के लिये अपने पापों, अपने दुःखों, अपनी चिंताओं और अपने संभ्रमों को तिलांजलि दे दो, यानी मेरा कहना है कि अगर सचमुच ही तुम इस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो और यह अत्यंत ही यशस्वी जीवन बिताना तुमको अभीष्ट है, तो तुम अपने को जीत लो । अपनी प्रत्येक कामना, अपने हर एक विचार या मनोवेग को तुम उस दैवी शक्ति का पूर्ण आज्ञाकारी बना दो, जो तुम्हारे अंतःकरण में वर्तमान है । इसके अतिरिक्त शांति प्राप्त करने का दूसरा मार्ग नहीं । और यदि तुम इस रास्ते पर चलना स्वीकार नहीं करते, तो तुम्हारे तमाम दान और यज्ञ निष्फल जायेंगे और उनसे कोई लाभ न होगा । फिर न तो देवता ही, न स्वर्ग की परियाँ ही तुम्हारी सहायता कर सकेंगी । पुनर्जीवन का स्वच्छ कांतिमय पथर केवल उसी आदमी को मिलता है, जिसने अपने को जीत लिया है । इस पथर पर 'नवान और अमिट' नाम लिखा होता है । थोड़े समय के लिये बाल्य जगत् से दूर हट जाइए, इंद्रियजन्य सुख, बुद्धि के तर्क-वितर्क, दुनिया के झगड़े और उत्तेजना को दूर छोड़ दीजिए, अपने को अपने हृदयान्वित हृदय के मंदिर में ले जाइए । ग्यारहमय इच्छाओं की अधार्मिक कारंवाइयों तथा हठान् आक्रमण से मुक्त हो जाने पर आपको पवित्र शांति, परमानंददायी विश्राम तथा गहरी निःसंकुता का अनुभव होगा । और यदि आप इस पवित्र स्थान में

इस समय के लिये एक जायें और ध्यान में मग्न हो जायें तो सत्य । मित्रों त आँखें आपके अंदर खुल जायेंगी और आप वस्तुओं को । की वास्तविक अवस्था में देखने लगेंगे । आपके अंदर जो यह । पका पवित्र स्थान है, वही आपकी नित्य और वास्तविक आत्मा । वही आपमें ईश्वरीय सत्ता है । जिस समय आप अपने को इस । ग के रूप में बना लेंगे, केवल उन्हीं वक्त यह कहा जा सकेगा कि । पकी मानसिक अवस्था अब ठीक हो गई । वही शांति की । शास-स्थान, बुद्धि का मंदिर और अमरता का विश्राम-स्थान है । । अंतःकरण की विश्रामदायी अवस्था या इस दर्शनीय के स्थान । पूर हो जाने पर, सच्ची शांति और ईश्वरीय ज्ञान कदापि संभव । । और यदि आप इस विश्राम-स्थान में एक घण्टे के लिये भी । भक्तने हैं या एक घंटे या एक दिन के लिये भी एक सकते हैं, तो । भी संभव है कि आप इसी अवस्था में सदैव रह सकें ।

आपके समाम दुःख, विषाद, भय और चिंता आपके ही कारण । आप चाहे उनको अपनाए रह सकते हैं या उनको छोड़ सकते । अपनी ही इच्छा से आप अशांत हैं और अपनी इच्छा से आप । यी शांति भी प्राप्त कर सकते हैं । आपके पापमय कार्यों को । पके बदले कोई दूसरा नहीं छोड़ेगा, बल्कि स्वयं आपको उन्हें । फना होगा । संसार का सबसे भारी उपदेशक इससे अधिक कुछ । नहीं कर सकता कि वह स्वयं सत्य मार्ग की अवलंबन करे और । पको भी वैसे ही करने के लिये रास्ता पतलावे । परंतु तब भी । र आपको ही उन्हीं रास्ते पर चलना होगा । केवल अपने ही । गों से और अपनी आत्मा के बंधनों को त्यागने तथा शांति की । शक बातों को छोड़ने से आपको स्वतंत्रता तथा शांति मिल । ती है ।

दिव्य शांति तथा परमानंद के देवी दून सदैव आपके पास हैं ।

खुदी के प्रेम और जीवन की लालसा को जीत लेना, हृदय से गहरी जड़ जमाए हुए मनोराग को निकाल भगाना और अंतःकरण के क्रसाद को शांत कर देना ही शांति प्राप्त करना है ।

ऐ मेरे प्यारे पाठको, अगर तुमको ऐसे प्रकाश को प्राप्त करना अभीष्ट है जो कभी धुँधला न पड़े, अगर तुमको अनंत सुख भोगना मंजूर है और यदि तुमको अविचल शांति का अनुभव करना ही अभीष्ट है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम एक ही बार सदैव के लिये अपने पापों, अपने दुःखों, अपनी चिंताओं और अपने भ्रंशों को तिलांजलि दे दो, यानी मेरा कहना है कि अगर सचमुच ही तुम इस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो और यह अत्यंत ही यशस्वी जीवन बिताना तुमको अभीष्ट है, तो तुम अपने को जीत लो । अपनी प्रत्येक कामना, अपने हर एक विचार या मनोवेग को तुम उस दैवी शक्ति का पूर्ण आज्ञाकारी बना दो, जो तुम्हारे अंतःकरण में वर्तमान है । इसके अतिरिक्त शांति प्राप्त करने का दूसरा मार्ग नहीं । और यदि तुम इस रास्ते पर चलना स्वीकार नहीं करते, तो तुम्हारे तमाम दान और यज्ञ निष्फल जायँगे और उनसे कोई लाभ न होगा । फिर न तो देवता ही, न स्वर्ग की परियाँ ही तुम्हारी सहायता कर सकेंगी । पुनर्जीवन का स्वच्छ कांतिमय पत्थर केवल उसी आदमी को मिलता है, जिसने अपने को जीत लिया है । इस पत्थर पर 'नवीन और अमिट नाम लिखा होता है । थोड़े समय के लिये बाह्य जगत् से दूर हट जाइए, इंद्रियजन्य सुख, बुद्धि के तर्क-वितर्क, दुनिया के झगड़े और उत्तेजना को दूर छोड़ दीजिए, अपने को अपने हृदयांतर्गत हृदय के मंदिर में ले जाइए । स्वार्थमय इच्छाओं की अधार्मिक कार्यवाहियों तथा हठात् आक्रमण से मुक्त हो जाने पर आपको पवित्र शांति, परमानंददायी विश्राम तथा गहरी निःशंकता का अनुभव होगा । और यदि

पराजय और परिवर्तन करने का फल यह होगा कि इस मनुष्य-जीवन में ही आप मर्त्यलोक के काले समुद्र को पार कर उस पार जा लेंगे जहाँ शोक की लहरें कभी भूलकर भी नहीं टकराती और जहाँ पर पाप और दुःख तथा अंधकारमय अनिश्चयता का दौरा कभी होता नहीं सकता। इस समुद्र के किनारे पवित्र, उदार, जाग्रत जीवन बिताने और अपने को अपने वश में रखने से तथा अनंत प्रसन्नता को अपने घेरे पर स्थान देने से फल यह होगा कि आपको इस बात का अनुभव हो जायगा कि—

“न तो यह आत्मा कभी जन्मी थी, न कभी इसका अंत हो होगा।

कोई ऐसा समय नहीं था जब यह आत्मा उपस्थित नहीं थी। आदि और अंत तो केवल स्वप्न हैं।

यह आत्मा जन्म-मरण-रहित और सदैव अपरिवर्तनशील रहती है। यद्यपि आत्मा का भवन मृतक मालूम होता है, परंतु मृत्यु ने इसको छुआ तक नहीं है।”

उस समय आपको मालूम हो जायगा कि पाप, दुःख और असखी विषाद का वास्तविक अर्थ क्या है; और यह भी मालूम हो जायगा कि इनका होना ही सुख की प्राप्ति है। इसके अतिरिक्त जीवन का कारण और फल भी आपको मालूम हो जायगा।

इस अनुभव के साथ ही आप विधाम में प्रवेश करेंगे; क्योंकि अमरता का प्रसाद यही शांति है। यह अपरिवर्तनशील प्रसन्नता, यह परिष्कृत ज्ञान और परिमार्जित बुद्धि तथा अटल प्रेम ही इस अमरता के फल हैं; और केवल इन बातों का जानना ही पूर्ण शांत अवस्था का प्राप्त करना है।

यदि आप उनको देखते और सुनते नहीं हैं और उनके साथ जीवन नहीं बिताते, तो इसका कारण इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि आप अपने को स्वयं उनसे दूर रखते हैं और अंतःकरण के अंतर्गत बुरी भावनाओं को उनसे बेहतर समझते हैं। जो कुछ आप बनना चाहते हैं, जो कुछ आप अपने को बनाना चाहते हैं और जैसा रूप धारण करना आपको पसंद है, आप वैसे ही हैं। आप अपने को पवित्र बनाना आरंभ कर सकते हैं; और फिर शांति का अनुभव आप-ही-आप हो जायगा। या आप अपने को पवित्र बनाने से इनकार भी कर सकते हैं; और इसका फल यह होगा कि आप सदैव दुःखी बने रहेंगे।

फिर आप दूर हट जाइए। जीवन की कुटिल भावनाओं और ताप से बाहर निकल आइए। हृदय की जलती और जलाने-वाली इच्छाओं को दूर भगाकर अंतःकरण के शांतिदायी स्थान में आपको प्रवेश करना चाहिए। वहाँ पर जो शांति की शीतल वायु चलेगी, वह आपको पूर्णतः नवीन बना देगी; आपमें पुनः शक्ति तथा शांति का संचार हो उठेगा।

पाप और व्यथा के झोंकों से बाहर निकल आइए। जब कि शांति-मय स्वर्ग इतना निकट है, तो फिर इतना दुःखित होने और रूगड़ों के मारे इधर-उधर ठोकर खाने से क्या लाभ।

अपने स्वार्थ तथा आत्म-तृप्ति की चाह को छोड़ दीजिए। फिर क्या है, ईश्वरीय शांति आपकी है, आपके अधिकार में है।

आपके अंदर जो वाशकिक वृत्तियाँ हैं, उनका दमन कीजिए। हर एक स्वार्थमय उन्नति की भावना तथा अनमेत दुर्गुण की आवाज़ को पराजित कीजिए। अपनी प्रकृति की तमाम दूषित वृत्तियों को निकालकर उनके स्थान में पवित्र प्रेम का संचार होने दीजिए। और फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन पूर्ण शांत जीवन है। इस तरह

परायण और परिवर्तन करने का फल यह होगा कि हम मनुष्य-जीवन में ही आप सत्यलोक के काग्रे समुद्र को पार कर उस पार जा लेंगे जहाँ शोक की छहरें कभी भूँकर भी नहीं टकराती और जहाँ पर पाप और दुःख तथा संघट्टारमय अनिष्टता का दौरा कभी होना नहीं सकता। हम समुद्र के किनारे पवित्र, उदार, जाग्रद जीवन बिताते और घबरे को अपने घरा में रखने में तथा अनंत प्रसन्नता को अपने देहों पर स्थान देने में फल यह होगा कि आपको हम बात का अनुभव हो जायगा कि—

“न तो यह आत्मा कभी जन्मी थी, न कभी इसका अंत ही होगा।

कोई ऐसा समय नहीं था जब यह आत्मा उपस्थित नहीं थी। यदि और अंत तो केवल स्वप्न है।

यह आत्मा जन्म-मरण-रहित और सदैव अपरिवर्तनशील रहती है। यद्यपि आत्मा का भवन मृतक मालूम होता है, परंतु मृत्यु ने हमको धुँसा तक नहीं है।”

उस समय आपको मालूम हो जायगा कि पाप, दुःख और असखी विवाद का वास्तविक अर्थ क्या है; और यह भी मालूम हो जायगा कि इनका होना ही बुद्धि की प्राप्ति है। इसके अतिरिक्त जीवन का कारण और फल भी आपको मालूम हो जायगा।

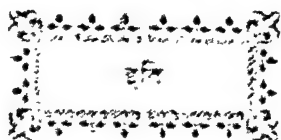
हम अनुभव के साथ ही आप विधाम में प्रवेश करेंगे; क्योंकि अमरता का प्रसाद यही शांति है। यह अपरिवर्तनशील प्रसन्नता, यह परिष्कृत ज्ञान और परिमार्जित बुद्धि तथा अटल प्रेम ही इस अमरता के फल हैं; और केवल इन बातों का जानना ही पूर्ण शांति अवस्था का प्राप्त करना है।

पथ का अनुवाद

हे मनुष्यों को सख्योपदेश करने की अभिलाषा रखनेवाले ! क्या आपने आशंका की मरुभूमि को तय कर लिया है ? क्या विषादाग्नि ने आपको पवित्र कर दिया है ? क्या क्रूरता ने आपके मानवी हृदय से अपनी ही राखवाले शैतान को दूर निकाल दिया है ? क्या इतनी उदारता आ गई ? क्या आपकी आत्मा इननी स्वच्छ हो गई कि अब कभी उसमें सूटे विचारों का स्थान ही न मिलेगा ?

हे प्राणामात्र को प्रेमादेश करने की उत्कट इच्छा रखनेवाले ! क्या आपने निराशा के भवन को लॉच लिया है ? क्या आपने शोक की रात्रि में दिल भर रो लिया है ? क्या दुःख और विषाद से आपका हृदय मुक्त हो गया है ? क्या घृति, घृणा और लगातार क्रमशः-क्रमशः देखकर आपको करुणा हो जाती है ?

हे मनुष्यों को शान्ति की शिक्षा देने के प्रेमी ! क्या आपने दंगे-क्रमाद के घाटे समुद्र को पार कर लिया है ? क्या निःशब्दता के विनारे (घाट) पर आपने जीवन की तमाम कुम्भित अवस्थाओं को छोड़ दिया है ? क्या आपने हृदय से अब तमाम अभिलाषा दूर हो गई और केवल सत्य, प्रेम और शान्ति ही शेष रह गई हैं ?

गंगा-पुस्तकमाला के कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ

हृदय-तरंग

(चतुर्थावृत्ति)

Out from the heart का हिंदी-अनुवाद । मूल-लेखक, जेम्स ऐलेन । मन और हृदय की उन्नति पर ही मनुष्य की उन्नति अवलंबित है । इसी बात को लेखक ने बड़ी अच्छी तरह समझाया है । मूल्य १)

किशोरावस्था

(द्वितीयावृत्ति)

पुस्तक अपने ढंग की एक ही है । प्रत्येक पिता को अवश्य मँगाकर पढ़नी और अपने युवक पुत्रों के हाथ में रखनी चाहिए । जिन गुरा-इयों में पढ़कर नवयुवक अपने यौवनकाल का सर्वनाश करते हैं, उन्हीं का इसमें बड़ी मार्मिक भाषा में वर्णन किया गया है । बचपन से जवानी, यौवनकाल का शारीरिक परिवर्तन, शिष्टा और भ्रम, स्वप्न-दोष और उसका निवारण, युवकों का स्वास्थ्य, युवकों का धार्मिक विचार, बड़ों का कर्तव्य आदि विषयों पर वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है । साथ ही एक 'मदन-दहन'-नामक कहानी भी दी गई है । वह बड़ी ही रोचक और शिष्टाप्रद है । विषय को सुगम करने के लिये स्थान-स्थान पर चित्र भी दिए गए हैं । मूल्य लगभग १)

दृढयोग

(द्वितीयावृत्ति)

बाबा रामधारकदास की लिखी हुई, इसी नाम की पुस्तक का हिंदी-अनुवाद । इसमें स्वामीजी के बनाए हुए ऐसे सरल अध्यास हैं

जिन्हें आप खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते हर समय कर सकते हैं। थोड़े ही अभ्यास से आपकी शारीरिक उन्नति और मनः-शक्ति-प्रबलता उस मात्रा तक पहुँच जायगी, जिसका आपको स्वप्न में भी ख्याल न होगा। मूल्य १।=), सजिल्द १।।।=)

मनोविज्ञान

इस पुस्तक में मनोविकारों, मानसिक वृत्तियों और मनोभावों तथा मनोवेगों का सूक्ष्म परिचय अतीव सरल एवं साधु भाषा में स्पष्टता-पूर्वक लिखा गया है। सुखाकृति से हृदय का परिचय जानने की कला सीखने के लिये इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। प्रत्येक शिक्षक और छात्र के पास इसकी एक प्रति अवश्य रहनी चाहिए। विषय गहन है, पर लेखन-शैली इतनी सरल और सरस कि पुस्तक मनोरंजन और शिक्षा दोनों का उत्तम साधन बन गई है। बातें चारीक हैं, रचना रोचक है। यू० पी० की सरकार ने नार्मल-स्कूलों के अध्यापकों के लिये इसे स्वीकृत भी किया है। मूल्य ॥।), सुनहरी रेशमी जिल्द १।)

संचित शरीर-विज्ञान

संसार में स्वास्थ्य और शरीर की रक्षा से बढ़कर और कुछ भी महत्त्व-पूर्ण नहीं है। स्वास्थ्य-रक्षा ही जीवन का मूल-धन है। स्वास्थ्य बिगड़ जाने से लौकिक सुख दुर्लभ हो जाते हैं। शारीरिक सुख तो स्वास्थ्य-रक्षा ही पर पूर्ण रूप से निर्भर है। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, वह सब तरह से संपन्न होकर भी दरिद्र और दुखी है। किंतु शरीर की भीतरी बातें जाने बिना स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती। प्रत्येक अवयव की अंदरूनी टाजत जानने से स्वास्थ्य-रक्षा में बड़ी सुविधा और सुगमता होती है। इस पुस्तक में मानव-शरीर के प्रत्येक अंग की बनावट और उसकी आंतरिक अवस्था का सूक्ष्म विवेचन बड़ी अनुभवशीलता और सरलता से किया गया है। संसार में सुख की

हृत्पा रत्ननेशले प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक शास्त्र में परिचित होना चाहिए। यह पुस्तक शारीरिक शास्त्र का सार-गर्भ निषोद और सर्वोपयोगी है। मुख्य ॥२॥, सजिन्द १२॥

मंतिम स्वास्थ्य-रक्षा

इसमें स्वास्थ्य-रक्षा के मूल-तथ्यों की बड़ी ही सरल भाषा में विवेचना की है। यदि आप चाहते हैं कि आप और आपका संतान सदैव नाराग रहे, तो इस पुस्तक को मंगाकर अपने घर रखिए, और इसके अनुसार आचरण करिए। फिर देखिए, आपका स्वास्थ्य कितना सुंदर रहता है। मुख्य ॥२॥, सजिन्द १२॥

जीवन का सद्व्यय

"Economy of Human Life" नाम की महत्व-पूर्ण अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद। अनुवादक, श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, संपादक 'त्याग-भूमि'। मुख्य १॥, सजिन्द १॥

कर्म-योग

श्रीमती श्रीदण्डुशार की Practical yoga नाम की पुस्तक का सुंदर और सरल भाषा में किया हुआ अनुवाद। इस विद्या के अनेक समर्पण अभ्यासों द्वारा ज्ञान प्रशंसित। योग मार्ग के यात्रियों के लिये एक उत्तम पथ-प्रदर्शक। सुंदर चैटिक कागज पर छपी हुई पुस्तक का मुख्य ॥१॥, सजिन्द १॥

प्राणायाम

यह पुस्तक स्वामी रामधारक-द्विजित 'साईंस ऑफ् प्रेय' का हिंदी-रूपांतर है। प्राणायाम-जैसी कठिन किया बड़ी सरल भाषा में समझाई गई है। साधारण-से-साधारण व्यक्ति भी इसे एक बार पढ़कर प्राणायाम कर सकता है। योगी तथा गृहस्थ सभी इसे लाभ उठा सकते हैं। मुख्य केवल ॥२॥, सजिन्द ॥२॥

